

युगत्रये पूर्वमतीतपूर्वे, जातास्तु जाता खलु धर्ममहा। श्रयं चतुर्थो भवताचतुर्थे, धात्रेति सृष्टोऽस्ति चतुर्थेमहाः

सहायकगरा। की शुभ नामावली

दिवाकर दिव्य ज्योति के नाम से स्व० श्री जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित रत्न मुनि श्री चौथमलजी महाराज के प्रभाव-शाली व्याख्यान सीरीज रूप में प्रकाशित कराने के लिए निम्न-लिखित महानुभावों ने सहायता देकर श्रपूर्व लाभ लिया, इसके रूपये:—

Property of the control of the contr	
६००१) श्री श्वे. स्था. जैन महावीर मण्डल,	उद्यपुर
५०१) श्रीमान सेठ सिरेमलजी नन्दलालजी वि	पेतलिया
	सिहीर की छावनी
५००) श्रीमान् सेठ गुलराजजी पूनमचन्दजी	मद्नगंज
	नाथद्वारा
्र , कुंवर मदनलालजी संचेती	व्यावर ्व्यावर
२४०) है ,, सेठ जीवराजजी कोठारी	नसीराबाद
२०१) े साहबलालजी मेहना फर्म व	ालावचन्द
ं ्रीमंवरताल मेहता धानमन्डी	चद्यपुर
२००) ,, ,, शंभूमलजी गंगारामजी वं	बई फर्म की तरफ से
श्रीमान् सेठ केवलचन्द्जी र	ता. चौपड़ा
	सोजतसीटी
१४१) ,, " चन्द्रनलालजी मरलेचा शुल	विजार वैंगलोर केंट
	£ .

१५१)

,, गेंदालालजी मोवीलालजी सा. पोरवाड़ इन्दौर

(() k	रीमान से	ठ	इजारीमलजी चम	पालालजी स	गरावत -	
,	•			मू. रि	नेम्बाहेड़ा	(राज.)
(0%	35 3	5	राजमलजी नन्दल	ालली ँ		भुसावल
१५०)	99 9	15	हस्तीमलजी जेठम			नो्धपुर
१२१)		5 3	कन्हेंयालालजी कं	दिवा की धर्म	पत्नी सौभ	गाग्यवती
	••	•	सुरजवाई कोटेचा			
				कोटेचा, बो	दिवड़ (पृ	. खा.)
१२४)	33 3		जिनगर श्रमरचन	दजी इन्द्रमल	जी गोत	मचन्द्रजी
• '/	,, ,	,,	जै न			गंगापुर
१२४)	79	11	कस्तुरचन्दजी पुर	।मचन्द्जी जै	न [:]	गंगापुर
१२४)			हेदार तोलारामजी			डदयपुर
१२४)	19	,,	धनराजजी फतह	लालनी	*	उद्यपुर
१२४)			श्रीमती सोभाग्यव		वाई कोटेन	वा
,			फर्म श्रीमान सेठ			
				कोटेचा स		
१०१)	"		श्रीमान सेंठ रंगत	_		- 4
,	"	••		श्रीमती सौभ		
•					नारंग	(बरार)
808)	श्रीमान	जि	नगर तेजमलजी	ोशनलोल जी	गंगापुर'	(मेंबाड़)
१، १)			त्रालालजी बाफण		-	
1				-		उद्यपुर
१०१)	धामान	स	ठ मोतीचन्दजी रत		-	
				-	रंगी (बा	
808)		-	गण्शलालजी भें		सारी ्	कोटा
101)	31	11	ष्यगोलकचन्द्रजी	•		
	•		रखबचन्दजी			गंत्र मंडो
808	शीमान	स	ठ जसराजजी मोह	(नलालजी व	ोहरा,	
					मु॰ सोरा	पुर भंडार

१०१) श्रीमान् सेठ सूरजमत्तजी सा० बोथरा

फर्म कन्हैयालालजी इन्द्रमलजी जैन

सु० रामगंज मन्डी १०१) सौ० पार्वतीबाई फर्म उत्तमचंद नवलचन्द एन्ड सनस

बरिडवा जलगांव (पू० खा०) १०१) श्रीमान सेठ रतनलालजी गांग के सुपुत्र पोपटलालजी की धर्मपत्नी श्रीमती शान्तिबाई मु॰ चींचखेड़ा ता.

जामनेर पो. फतहपुर (पू॰ खा॰) ,, गर्णेशमलजी छत्तीसा वोहरा की धर्मपत्नी १०१) - ,,

श्रीमती सौ० पानबाई खांमगांव ,, मगनीरामजी हगुमतमत्तजी भामड़ तर्फे 808)

श्रीमान् उत्तमचन्द्जी रतनलालजी भामङ् मु॰ खामगांव (बरार) ,, रामचन्द्रजी बोथरा श्रपने स्व० पूज्य पिताजी १०१)

सेठ घासीरामजी की स्मृति में तांदला बरार ,, ,, धनराजजी हीरालालजी जैन खटोड़ मेड़सीवाला १०१)

मु० पी० श्रकोला (वरार) ,, ,; रामानन्दजी मोतीलालजी जांगड़ा १०१) धासण्गांव वरोरा (म. प्र)

., ं,, मांगीलालजी चोरड़िया की धर्मपत्नी २०१) श्रीमतो राजीबाई बरोरा (म. प्र.) १०१) ,, "भेरलोलजी अण्तमलजी वरोरा (म. प्र.) १०१) ,, ,, सागरमलजी राजमलजी बोहरा चन्दनखेड़ा वाला बरोरा (म. प्र.)

" गणेशमलजी गुलाबचंदजो गोठी बरोरा (म. प्र.)

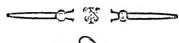
१०१)	श्रीमान्	बालचन्द्रजी ताराचन्द्रजी कोटेचा मु० व	ाणी (बरार)
१०१)	"	चुत्रीलालनी के सुपुत्र स्त्र. पानमलनी	चोरड़िया,
		की धर्मपत्नी श्री ताराबाई मु० वर्ण	ो (वरार)
१०१)	,,	मुलतानमलजी वलवन्तरामजी खींचा	
		मु० सावरग	ंव (बरार)
(00)	33	प्राण्लालजी सा. सांखला,	उद्यपुर
१२१)	13	माणकचन्दजी छगनलालजी गोठी,	ं जयपुर
१०१)	. 55	जवाहरमलजी गुल्तानमलजी वम्ब, 🦈	. भुसावल
१०१)	33	हीरालालजी मोतीलालजी धानेचा बोह	्रा
			खामगांव
१ ०१)	13	मिश्रीमलजी पारसमलजी कातरेला,	
			गैगलोर सिटी
१०१)	33	कन्हैयालालजी वच्छराजजी सुराणा,	वागलकोंट
१०१)	39	नवरतनमलजी सिंघवी	फूलियाक्लां
१०१)	13	मन्नालालजी भेरूलालजी पोरवाड्	***
	•	राजाखेड़ी वा	ला मन्दसौर
१०१)	11	लालचन्दजी मोतीलालजी ललवानी तं	
		(खानदेश)स्वर्गीय पिताजी प्रतापमलर्ज्	ो भी समृति में
१०४)	15	वसंतीलालजी सुन्दरलालजी जैन पिपा	
(१०१)	"	देवराजली जीतमलजो वीजापुर	
(903	"	जीवराज महता की धर्म पत्नी चन्द्रवल	गवाई पूना
(90}	73	रतनचन्द्जी सेसमलजी, बांद्रा बम्बई	
(90)	23	शम्भुमलजी माणकचन्द्जी चोरङ्याः	मद्रास
{c()	11	कुन्दनमलजी पुलराजजी ल कड वेंगलो	₹

विषयानुऋमारीका

-	सुखसदन सन्तोष	****	****	ŧ
· २.	चतुर्घा धर्म	****	****	₹• :
3	रान्नि भोजन	**** ' '	. **** }	33
ંષ્ઠ	श्रनमोल मोती	****	{	ફેપ્ટ
×	अन्धकूप से बची	****		=ફ
ફ	संवेग	****	٠ و	30
ق	विचारों का वैभव	* ****	ૃં•••• ફર્	Į o
=	पुरुषार्थ की मर्यादा	****	8:	X W
E.	बहुरंगा संसार	****	ود	Ę
१०	धर्म-प्रसाद	••••	٠٩٥	•
११	मक्ली नहीं, भ्रमर बनो	****	4	10
१२	दुर्लम लाभ	••••	ે ••••૨૪	2
१३	श्रद्धा-सामर्थ्य	**************************************	ं •••• १६	2

सुखसदन सन्तोष

रतु ति:;—

कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह— वैगावतारतरणातुरयोधभीमे । युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपत्ता— स्त्वत्पादपंकजवनाश्रयिणो लभंते ॥

भगवान् श्रापभदेव को स्तुति करते हुए धानाये महागाज कर्मात हैं-हें सर्वेदा, सर्वेदर्शी, ध्वनन्त्रशिक्तमान, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन् ! कहाँ तक ख्रापकां स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक धापके गुण गांये जाएँ ?

सदाप्रभो ! कोई सुभट युद्ध में गया हो युद्ध भी साधारण नहीं, व्यत्यन्त विकराल हो। उस संप्राम में हाथियों के मस्तक भालों से भेड़े जा रहे हों धौर उनसे रुविर की धाराएँ वह रही हों। योछा गण उन धाराशों को तैरने के लिए घातुर हो रहे हों। भयंकर खून खच्चर हो रहा हो। बड़े-बड़े शूरवीर सुभट लड़ रहे हों। दुश्मनों का बड़ा जोर हो। मगर हे भगवन्! जो श्रापके चरण-कमलों का श्राश्रय लेते हैं, उनकी विजयी श्रवश्यंभावी है। श्रापके नाम में ऐसा श्रन्टा प्रभाव है कि विकराल से विकराल युद्ध में भी श्रापके नाम से विजयी होता है।

ऐसे भगवान् ऋषभदेवजी हैं। जन्हीं को हमारा वार-वार नमस्कार है।

दो प्रस्पर विरोधी पन्नों का संघर्ष युद्ध कहलाता है। युद्ध का अनेक दृष्टियों से अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। एक दृष्टि से युद्ध दो प्रकार का है-प्रतिकृत युद्ध और अनुकृत युद्ध । जिसमें हथियारों का 'प्रयोग किया जाता है, तलवार, बंदूके, तोपों, बम आदि शस्त्र-अस्त्र काम में लिये जाते हैं, वह प्रतिकृत युद्ध कहलाता है। अनुकृत युद्ध इससे भिन्न प्रकार का है और उसमें विजय प्राप्त करना अत्यन्त ही कठिन है। अनुकृत युद्ध अपनी ही अन्तरात्मा के साथ लड़ा जाता है। उसमें अपने ही विकारों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। आत्मा की स्वाभाविक शक्तियाँ एक पन्न में होती है तो वैभाविक शक्तियाँ दूसरी ओर। यह अनुकृत युद्ध कहलाता है। हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध बाह्ययुद्ध है तो विकारों से की जाने वाली लड़ाई आन्तरिक युद्ध है।

एक आदमी कहता है—इन महाराज में साधुता का कोई भी लच्चण तो नहीं है! मृंड मुंडाकर आराम से पेट भरने का उपाय निकाल लिया है! धर्म के नाम पर गुलाई उड़ाते हैं। डोंग फैला श्क्या है। इत्यादि कहना प्रतिकूल युद्ध है। इसे जीत लेने वाले बहुत मिल सकते हैं, क्यों कि इसे जीत लेना अपेचाकृत सरल है। दृतरा कहता है—'महाराज, खाप बड़े भाग्यवान् हैं। खाप घन्य हैं। खापने संसार के भोगोपभोगों का परित्याग करके चर्ना वीरता का परिचय दिया हैं।' इस प्रकार की खात्म प्रशंसा सुनकर जिसका मन गलीन नहीं होता, जो समाधि में मन्न रहता है, सगभाव से विचलित नहीं होता, वह खनुकूल युद्ध में विजयी फहलाता है। इस युद्ध में विजयी होने वाले माई के लाल विरले ही होते हैं। गालियाँ सहन करने वाले मिल जाएँगे, मगर खात्म-प्रशंसा को समभाव से पचा लेने वाले मिलना कठिन है। इसीलिए कहा गया है—

श्रानमहाश्रातमोऽस्ति को वा, मनोजवाणैर्व्यथितो न यस्तु । प्राज्ञोऽतिधीरश्च समोऽस्ति को वा, प्राप्तो न मोहं ललनाकटाचैः॥

फाम का विकार श्रात्मा का प्रश्न शत्रु है। वह श्रन्तरात्मा
में ही छावनी छाल कर पड़ा हुआ है। लाखों शत्रुश्चों पर विजय
प्राप्त करने वाले श्रद्वीर योद्धा भी इस काम शत्रु के सामने नतमस्तफ हो जाते हैं। श्रत्यव श्रुवीरों में महान् श्रुवीर वहीं है
जो काम के वाणों से पीट्त नहीं होता, जिसने श्रुपनी कामपासना को जीत लिया है। श्रीर सच पूछिए तो वही पुरुप बुद्धिशाली है, धीर-वीर हं श्रीर समभात्री है जो रमिणयों के कटानों
से मोह को प्राप्त नहीं होता। वाहरी वाणों के श्राधात को सहन
कर लेना इतना किन् नहीं है, मगर काम श्रादि प्रलोभनों को
जीत लेना श्रतिशय कठिन है। जो इस कठिन विजय को प्राप्त कर
लेने हैं, वे श्रुवीर धन्य, मान्य, वन्दनीय श्रीर पृजनीय बन
आते हैं।

किसी कवि ने सत्य ही कहा है-

व्याकीर्णकेसरकरालमुखा मृगेन्द्राः, नागाश्च भूरिमदराजिविराजमानाः। मेधाविनरच पुरुषाः समरेषु शूराः, स्त्रीसिकाधौ परमकापुरुषा भवन्ति॥

यह कामवासना न केवल मनुष्यों में ही वरन् पशुत्रों, पित्तयों और यहाँ तक कि एकेन्द्रिय जीवों में भी विद्यमान है। सिंह बड़ा पराक्रभी होता है। देखते ही मनुष्य सुध बुध मूल जाता है। फैली हुई श्रयाल के कारण उसका मुख श्रत्यन्त विकराल दिखलाई देता है। मगर वह भी कामवासना का गुलाम है। विपुल मद की राजि से सुशोभित होने वाल गजराज, बड़े-बड़े मेधावी पिएडत श्रीर संशाम भूमि में श्रद्भुत श्रुरता प्रदर्शित करने वाले योद्धा स्त्री के निकट ऐसं कायर बन जाते हैं, मानो पालतू कुत्ते हों।

यह है अनुकूल युद्ध की दुर्जयता। वास्तव में इस युद्ध में विजय प्राप्त करना महान् कठिन काथे है। श्रीर संच पूछो तो यही. विजय सची विजय है। बाह्य शत्रुश्चां पर विजय प्राप्त करनी तो क्या प्राप्त कर लिया? एक शत्रुश्चां पर विजय प्राप्त करनी तो क्या प्राप्त कर लिया? एक शत्रु को जीता तो हजारों नये शत्रु वना लिये! कदाचित् उससे जबद्देस्त दूसरा शत्रु चढ़ श्राया तो उसने विजय प्राप्त करके पहले प्राप्त की हुई विजय को पराजय के रूप में परिण्यत कर दिया! दैवयोग से ऐसा न हुश्चा तो भी कब तक उस विजय का फल भोगा जा सकता है? श्राखिर तो जीवन श्रनन्त नहीं है श्रीर उसका श्रन्त श्राये बिना नहीं रह सकता। जिस चण जिंदगी समाप्त हुई कि उसी समय विजय पर भी पानी फिर गया।

दम प्रकार की विजय चिएक है और सहस्रों विपत्तियों को उत्पन्न करती है। इससे आत्मा की तनिक भी चत्कान्ति नहीं होता। इसी कारण यह विजय सुनम भी है। दुर्जभ है वह विजय जो अपने आप पर प्राप्त की जाती है। आत्मा के विकारों को जीतकर विजयी होना ही चास्तव में विजयी होना है। अनुसूल युद्ध की यह विजय स्थायी और कल्याणकर होती है।

भगवान् ने फर्माया है कि श्रनेक जीव इस युद्ध में श्रपने जीवन को हार गये हैं श्रीर हार रहे हैं श्रीर एक बार नहीं श्रनेकों वार हार रहे हैं। भगवान् फर्माते हैं—

समेमाणा पलेमाणा पुर्यो पुर्यो जाई पकप्पंति ।

धीमट् ष्याचारांगसूत्र के चीथे श्रध्ययन के प्रथम उद्देशक
में भगवान ने फहा है कि—हे भव्यजीवो ! सुनो । हे मोलार्थियो !
हे पातमा के सुख के श्रमिलापी मनुष्यो ! सुनो । मनुष्य कामभोगों
में गृउ श्रीर ष्यासक्त होकर कर्मी से लिप्त हो जाता है श्रीर उसका
परिणाम यह होता है कि एकेन्द्रिय, द्योन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय
श्रीर पंचेन्द्रिय की योनियों में वार-वार जनम मरण करना पड़ता
है। धीरासी के चक्त में घृमना पड़ता है।

भोग का रांग बड़ा व्यापक है। इसमें उड़ती चिड़िया भी फैंस जाती है। प्रतएव भाग के रांग से बचने के लिए सदा प्रयत्त-शील रहना चाहिए और कभी चित्त को गृद्ध नहीं होने देना जाहिए।

संमार में दो शक्तियाँ हैं—भोग और योग। भोग प्रेय की पोर पावितेत परता है और योग क्षेय की ओर। इस प्रकार जीव तो एक है और उसे खींचने वाली दो परस्पर विशेषी शक्तियाँ हैं। एक पूर्व की चौर सीचतो है तो दूमनी पश्चिम की ओर। इस खींचतान में आहमा की विभिन्न शक्तियाँ काम करती हैं। मन चाहता है कि ऐश-आराम किया जाय। इन्द्रियाँ भी विपय चाहती हैं। किन्तु बुद्धि चाहती है तपस्या करना। इन दोनों पत्तों की लड़ाई में जीव हार-हार कर चले गय हैं और चले जारहे हैं। क्योंकि भोग तो अनादिकाल से मिल रहा है और वह जीव के लिए परिचित है। धर्म नयी चीज़ है। अतएव धर्म की ओर सहसा भुकाव नहीं होता। उसका अभ्यास होते देर लगती है। यही कारण है कि यह जीव दौड़-दौड़ कर भोगों को ओर जाता है और पुनः पुनः प्रेरणा करने पर भी धर्म की ओर अप्रसर नहीं होता।

भोग ने बड़ा ही जबर्स्त जाल बिछा रक्खा है। उसने कह्यों की ऐसी मित खराव की कि उन्होंने भोग से ही मोच बतला दिया है। संसार में अनेक पंथ हैं और वे सब यह दावा करते हैं कि उन्होंने मोच का मार्ग बतलाया है। पर कहीं ओत इन्द्रिय के भोग तैयार हैं तो कहां चजु इन्द्रिय के भोग तैयार हैं कहां रसना प्राण इन्द्रिय का भोग है तो कहीं शरीर का ही भोग विहित है। इस प्रकार भोग ने योग का भी स्थान ले लेने का प्रयास किया है। इससे स्पष्ट है कि भोग का चेत्र संमार में बहुत व्यापक है। बड़ेन बड़े योगी कहें जाने वाले और योग के नाम पर पुजने वाले भी भोग की कीचड़ में फँसे हैं।

जो लोग भोग भोगते हुए भोगी कहलाते हैं छौर छपने छापको भोगी मानते हैं, उनका कदाचित निस्तार हो सकता है, परन्तु जो भोगी होते हुए भी छपने छापको योगी प्रकट करते हैं छौर छपने भोग भोगने को भी योग साधन कहते हैं, उनका निस्तार किस प्रकार होगा ?

विचार पर देखों तो पता चर्नगा कि इन्द्रिय भोगों से क्यापि तृष्टि नहीं हो पकती । ज्यों-ज्यों भोग भोगे जाते हैं, त्यों-रयों भौगाबिलापा बढ़ती ही जाती है। ऐसी स्थिति में तृप्ति के लिए खबकाश ही फहाँ है ? इसी कारण ज्ञानी पुरुष कहते हैं-खरे जीय ! देख, नेरी बुद्धि विधर चली गई है । तृकिस श्रम में फॅल गया है ? किमने कुमें, उन्हीं सह प्रकड़ा दी है ? तू बिना मोचे-मभक्त ते जी से भागा जा रहा है, छीर ज्यो-ज्यों भागा जा रहा है, त्यों-त्यों धापने लद्य से दूर खीर दूरतर होता चला जा रहा एँ। व्यवने संजिल से चुकता ही जा रहा है। श्रीर तृ श्राँख मींच मींप पर मरपट चला जा रहा है। थोड़ी देर के लिए रुक और मममले की कोशिश कर कि जहाँ तुके जाना है, वहाँ जाने का यह मार्थ वर्ध है। यह तो उससे विष्यति दिशा में ले जाने की राह एँ। तृ समभदार है तो मुद्र का और सीधी दिशा में ही चल । सही मार्ग पर धार कदम चलेगा तो भी गनीमत है। उससे भी तेरा हित होगा । सीजहा एछ तो पाम छाएगी । खगर विपरीत दिशा में तेजी से भी दोदेगा तो बया परिगाम होगा ? श्रिधिक लद्द्यश्रष्ट हो आएगा। इमलिए हे भद्र ! तू चलने से पहले सावधान हो कर विचार करले। अपना लद्य मनमतं शीर उस तक पहुँचने का मार्ग निर्णीत कर ले। फिर जैसी वेरी शक्ति हो, उसके छनुमार पल । हार्य से खांच ह नहीं तो कम भी मत चल । अपनी शक्ति णा उरगृहन मत कर । जो शक्ति तेरी अन्तरात्मा में विद्यमान है, एमका उपयोग न करना शक्ति का अपमान करना है। मगर याद रत, सबसे पहले लड्य और मार्ग का विश्वय कर ले। यह न किया हो मब व्ययं है! किसी ने कहा है-

नरः प्राप्योत्तमं जन्म, लब्ध्या चेन्द्रियसीष्ठवम् । न वेस्यात्महितं यस्तु, स भवेष् प्रहाघातकः ॥ देखो, पुराण क्या कहता है ? हे मनुष्यो ! तुम्हें ऊँचे नंबर का मनुष्य जन्म मिल गया। इससे उत्तम जन्म अन्य नहीं है। इसके साथ ही पूरी इन्द्रियाँ मिल गई और वे सब पदु मिलीं। सारी सामग्री मिल गई है। मगर इस सामग्री का उपयोग कहाँ हो रहा है।

किसी आदमी को दस हजार रुपये मिल गये। अब उन्हें कहाँ खर्चना चाहिए ? दो रास्ते हैं। उन्हें खर्च करके पाप कर्मी का बंध भी कर सकता है और परोपकार करके पुण्य का उपार्जन भी कर सकता है। समता का त्याग कर दे तो पाप का निरोध भी हो सकता है । उनमें से एक हजार रुपया जीवों को घात करने के लिए दे देता है तो पापकर्म बाँघता है और यदि जीवद्या के निमत्त खर्च करता है तो धर्म कमा लेता है। इस प्रकार प्राप्त लहमी से पाप का भी उपार्जन हो सकता है और पुण्य का भी।

इसी प्रकार यह पाँच इन्द्रियाँ तुमे मिली हैं। जानता है, इनमें से एक-एक इन्द्रिय की कितनी कितनो कीमत है ? तुम कितने रूपयों में अपनी दोनों आँखें बेच सकते हो ? हजारों और लाखों में भी नहीं बेच सकोगे। तो समम लो कि इन आँखों का मूल्य हजारों-लाखां से भी ज्यादा है। सभी इन्द्रियाँ ऐसी ही कीमती हैं। परन्तु इन्हें पाकर तुम क्या कर रहे हो ? इनका सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग ? इनसे पाप कमा रहे हो था पुरुष का जपार्जन कर रहे हो ? अगर ओन्नेन्द्रिय से भगवान का गुण्यत्व नहीं सुनते, चल्ल से संत पुरुषों का दर्शन नहीं करते, रसना से प्रभु का गुण्यान नहीं करते और शरीर से गुण्यों जनों को नमस्कार आदि धर्मकृत्य नहीं करते तो तुम किस श्रेणी में हो ? हजारों-लाखों की सम्पत्ति पाकर उसे पाप में खर्च कर देने वाले में और तुममें कितना अन्तर है ?

पुरामुकार कहते हैं—प्राप्त शक्ति का दुरूपयोग करने वाले को प्रवापातक पराभाना चाहिए। प्रदा का अर्थ है आत्मा। वह पुराप वास्तव में आत्मघातक है, वर्यो कि अपने पापों की बृद्धि करके वह आत्मा वा अहित करता है।

इसी दुर्चु दि के कारण आत्मा का श्रावागमन बढ़ता चला जाता है। मीचना चाहिए कि श्राविर भाग से जब तृप्ति होती ही नहीं ता हमें भागने से लाभ ही क्या है रि

यभी भीगों से इस दिल की, सन्न हर्भिज नहीं खाता । चाहे ही बादशाह क्यों नहीं, सन्न हर्भिज नहीं खाता ॥

भीग पा स्वभाव ही छात्री--छामन्तीप बढ़ाना है। छात्रव हमसे महा है है था महाना है ? सोई सोचे कि में अब मम्राट चा पादशाह का जाड़ेगा हो खूब भोग-भोग हर हिंत संपादित कर स्या, फिन्तु थरे भोजे जांच! बादशाह के दिल से तो पृद्ध देख कि हमका प्या हाल है ? उसे मन्तुष्टि भित्त सकी है या नहीं ?

चाहे हो पहल रत्नो का, सजी हो। संज फुलों की। मिलं अप्यरा यजन सुन्दर, सत्र हिनेज़ नहीं झाता।।

दम जीव दो सुन्दर गहन सिल जाय, जिसका फर्श होनें और पर्ण में जदा हो, जप्मरा सर्गादी रमणी प्राप्त हो जाय और धरण प्रकार की मुख मामग्री भी सब सिल जाय, तब भी इसको मरतीप सिल्ता। रावण के धरतःपुर में घठारह हजार राजियों भी और मीने की लंका थी। जब लंका मोने की बी ती उपके रम्मे का महल कितना सुन्दर, मृत्यवान धीर देवमवन के समान न होगा है तब भी उसे मरतीप न हुआ। उसके हुएय में सीता के प्रति लालमा जागी और घोखे से हरण करके ले गया!

हो के चक्रवर्ती राजा, रखा सरताज भारत का। चले है हुक्म लाखों पर, सज हिंगेज़ नहीं आता॥

पूछो लोगों को पहले तुम्हारे पास कितना पैसा या और तुम्हारी क्या हालत थी ? अब कितना गुना पैसा है ? सगर संतोष नहीं । चोर बाजार अब भी तैयार है । कोई भी अनीति और अत्याचार करने से परहेज नहीं । यह माल्म ही नहीं कि उसका फल कितना कटुक मुगतना पड़ेगा।

सुभूम चक्रवर्धी था। चक्रवर्ती से बढ़ कर ऐश्वर्थ किसी के पास नहीं होता। वह छह खंड का श्रधीश्वर था। मगर इतने पर भी सब्र न श्राया तो इजरत चले सातवें खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए। परिणाम क्या हुआ। ?

पहले हो दूंस-दूस कर खाया और फिर किसी ने मनवार की तो गर्म-गर्म गुलाब जामुन फिर गटक गये। अब सबेरे खट्टी डकारें आने लगीं और अजोर्ग हो गया तो हाय-हाय करने लगे। सगर ऐसा पहले किया ही क्यों ? पहले जरा सल से काम लिया होता तो क्यों ऐसी दशा होती ?

एक चौबेजी किसी के यहाँ जीमने गये। उन्होंने इतना खाया कि गले तक दूंस लिया। जीम चुके तो भुककर चुल्लू भी नहीं कर सके। ऊँचा मुँह किये-किये किसी प्रकार चुल्लू किया। जाने लगे तो जूतों की तरफ देख न सके। देखने के लिए भुकना आवश्यक था, मगर भुक वे सकते नहीं थे। अतएव एक पर किसी जते में तो दसरा पैर किसी जूते में जाने लगा। किसी ने कहा

ष्टित् घीषेजी, क्या हाल हैं ! जुने भी नजर नहीं छाते क्या ! मय गरनी में घीषेजी बोले-साले जुने क्या नजर नहीं छाते, तू भी नजर नहीं छाना।

सजी पोशाक लगा थंतर, बैठ क्रुसी पर सुन्दर संग । गले हो हार गोल्यों का, सन्न हिंगिज नहीं खाता ॥

पदिया में बढ़िया पौशाक शरीर पर सजी हुई है, खुद के भी धीर मेंग मादिबा के भी। इब लगा कर दोनों व्याराम से बैठे हैं। गले में गीतियों के हार सुशोभित हो रहे हैं। फिर भी सब पढ़ी है

दनना योग किलने पर भी जीव यो मंतोप नहीं प्याता। पम यही भाषना दनी रहती है कि और मिले तो प्रच्छा। यह भोग-संग प्रप्रतीकार्य है।

पारे गुलशन कर ली बहार, अजब घर की हवा खाली। सगारी रेल गोटर की, सन्न हिंगेज नहीं आना ॥

यहे-पड़े सुरम्य ह्यान हैं। इनमें भौति-भौति के फूल ियते हुए हैं। ऐसे ह्याची की हवा खाला। रेल, भोटर छोर एषाई अहाज की मवारों भो तैयार है। किमी चाज की कभी नहां है। ही भी भील-भीलनी सम्ते में छारहें ये छीर भीलनी के परी भी सालहें बज रही थीं, सो इन्हें देखने के लिए छड़ने में छाया धीर एचानक ही महक पर पड़ाम से गिर पड़ा।

लीग कहने लगे—पया सेटजी मालर देखते छाये थे? पापके पहाँ किमी उरह पी कमी है? पर इमका छमली उत्तर ती पता है कि मेटनी के दिल में सम नहीं हैं। सम होती तो यह दशा जो दोता है सर्पाः पिवन्ति पवनं न च दुर्वलास्ते, शुक्तेस्तृशोर्वनगजा बलिजो भवन्ति । रूचाशनेन धुनयः चपर्यान्त कालं, सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्॥

देखो, साँप हवा का पान करते हैं, फिर भी दुर्बल नहीं होते। जंगली हाथियों को बादाम का हलुवा कोई नहीं खिलाता। वे रूखे-सूखे तिनके खाते हैं, फिर भी कितने बलशाली होते हैं? मुनिजन संयमयात्रा का निर्वाह करने के लिए ही रूखा-नीरस भोजन करके काल यापन करते हैं। इसका कारण क्या है? असली बात यह है कि वे सन्तोष धारण करते हैं और संतोप के प्रभाव से उनका काम चल जाता है। सन्तोष ही मनुष्य के लिए बड़े से बड़ा खजाना है।

जिसके हृदय में सन्तोष है, वह प्रत्येक श्रवस्था में सुखी रह सकता है। लाखों श्रीर हजारों की सम्पत्ति न होने पर भी संतोषी मनुष्य जिस सुख के साथ श्रपना जीवन व्यतीत करता है, वह सुख करोड़पति श्रसंतोषी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। कहा भी है-

अिक अनस्य दान्तस्य, शान्तस्य समचेतसः। सदा सन्तुष्टमनसः, सर्वाः सुखमया दिशः॥

जिसके हृद्य में सन्तोप का वास है, उसके लिए सारा संसार सुलमय है। भले ही उसके पास छुछ भी नहीं है, मगर जिसने अपनी इन्द्रियों पर काबू पा लिया है, जिसका चित्त शान्त है, समभाव से युक्त है और जो सदेव सन्तोप के सुरम्य उपवन में रमण करता रहता है, उसे सुख के सिवाय दुःख होता ही नहीं है। सार्था ! ऐसा सम्मक कर सन्न धारण करो, सन्तोष को क्षणमाओं। एक चार्ने ही परन्तु धन-दीलत ने वह मिलने वाला गर्मा, श्रीम और द्वशीम में हुछ की खोज करने का प्रयास मृथिता-पूर्ण ही (एड हीगा) हुछ संतोष में ही है। सन्तोष रक्खोंगे तो विश्वय ही हुए प्राप्त कर मकींगे। परन्तु यह समम्भ लेना चाहिए कि सन्तोष पर्ने प्रस्ता चाहिए खीर कहीं नहीं ? कहा है—

सन्ते।पिछ्छु कर्त्तव्यः स्वादानं भोजने धने । ब्रिपु चेंद्र न कर्त्तव्यो, दाने तपसि पाठने ॥

नीत यातें ऐसी हैं जिनमें सब करना ही एचित है—िकिसी
यथा का परण करने में, भोजन में छीर धन के विषय में 1 मगर
नित यातें ऐसी भी है जिनमें सन्तीप धारण करना उचित नहीं—
यात देने में, तपरया करने में और पहन-पाहन में 1 दान, तप
यीत प्रथमन करने समय कमन्तीप शील होना चाहिए। जितना
दिया है, इसे कम सममा बर कथिक देने की इन्छा रखनी चाहिए।
यी हुई अपन्या की पर्यात न सममा कर छीर ज्यादा करने भी
भाषना होनी चाहिए। इसी अकार पहन-पाहन में भी संतीप न
सम्बे कथि है अध्ययन वरने की क्षिमाण रखनी चाहिए। द्यां
कि क्षान का समस कथाह है। इसमें जितना उथादा क्षयाहन
व सेने, इनना ही कथिक क्षानन्द अभिनाम।

दम प्रकार पुरुषेद्य में जो भी मामझी तुम्हें मिली हैं, उसमें रागर सरतीय पारण वरोगे तो क्षी में बहुत कुछ सुद्ध आप हो सर्वेगा । विध्य मानी कि सुद्ध की कुंडी मन्तीय है, सन्यत्ति नहीं। रागस्य पुरुषे की तुम्रही देख कर ईपी मत बसी। द्धयनी सखी की हम यह समस्के दोर दुम्सों की नयह यह करी। जी दूमरों की देखा देखी वस्ता है वह सुपार की तबह सुद्ध पाना है। एक सेठ के यहाँ हवेली का काम चल रहा था। एक दिन सेठजी दोपहर के समय घर पर आये। उन्होंने अपनी पत्नी से जल माँगा। सेठानी चांदी के लोटे में जल और पीने के लिए चांदी का गिलास लेकर और लोटे को एक श्वेत स्वच्छ वस्न से ढँक कर ले आई। सेठजी ने आराम से कुर्सी पर चैठकर जल पिया। जब पानी पी चुके तो उन्हें उपहास स्मा। थोड़ा-सा पानी मुँह में भर कर अपनी पत्नी की तरफ फुर करके उछाल दिया पानी सेठानी पर पड़ा।

मगर सेठानी ने गुस्सा नहीं किया। उसके चेहरे पर धीमी मुस्किराहट आई और वह प्रेम के साथ भीतर चली गई। वह जानती थी कि आगर ओढ़नी खराब भी होगी ती उसकी चिन्ता सेठजी को ही होगी। यह उनका काम है। मैं क्यों नाराज होऊँ ?

यह सारा दृश्य हवेली में काम करने वाला सुथार देख रहा था। उसने सोचा-सेठ सेठानी कैसा विनोद करके सुख में रहते हैं ? इस विनोद में तो पैसा भी खर्च नहीं होता। मैं भी घर जाकर ऐसा ही कहँगा।

दो बजे छुट्टी हुई तो वह सीघा घर गया। उसके यहाँ कुर्सी नहीं थी, अन्दिव वह चूल्हे पर जाकर चैठ गया। चैठकर श्रकड़ के साथ बोला-मेरे लिए पानी का लोटा लाखो। गिलास भी लाना। देखना, पानी का लोटा कपड़े से ढँका होना चाहिए।

सुथार का श्राज रंग-ढंग कुछ श्रनोखा था। वह सोचने लगी-श्राज बात क्या है ? चूल्हे पर जाकर बैठे हैं श्रीर इस प्रकार बोल रहे हैं ! मगर वह स्त्री पानो का लोटा हमेशा की भांति ले श्राई। तब सुथार ने कहा-कहा था न कि गिलास भी लाना। सुना नहीं क्या ? गिलास लाशो।

स्त्री वोली-घर में गिलास तो है नहीं, मिट्टी का सिकोरा है। कही तो ले छ।ऊँ।

> सुथार-शन्छा वही ले आश्रो । स्त्री-श्रीर गलना भी कहाँ है ? सुथार-लुगड़े के दिस्हे से ही दॅक लो।

स्त्री सुथार के कथनानुसार पुनः पानी लाई खीर सिकोरे में भर-भर वर विलाने लगी। पानी पीने के पश्चात सुथार ने सेठजी की तरह मुँह में पानी भर कर सुथारिन पर फ़ुर्र कर दिया।

सुथार का फुर्र करना था कि सुथारिन की त्यौरियाँ चढ़ गई। गुस्ते में श्राकर उसने कहा—क्या श्राँखें फूट गई हैं ? दीखता नहीं कि इतनी लम्बो चीड़ी मैं खड़ी हूँ ! जूठे पानी से सारे कपड़े भर दिये। इतना कई कर ही वह शान्त नहीं हुई। पास में पड़ा एक डंडा उसके हाथ श्रा गया श्रीर उसने दो-तीन सुथार की पोठ पर दे मारे।

श्चरं भोले ! जब तूने पुरुष नहीं कमाया है तो क्यों नये श्चरंग खड़े करता है ?

हाँ, को काम पर जाने का समय हो गया, फिर भी वह सेठ की हवेली नहीं गया। शाम के समय सेठ ने न आने कारण पूछा ती सुधार वोला-सेठजी, मैं अब नहीं आऊँगा।

सेठ-क्यों ?

सुथार—मैं डंडे की मार खा चुका हूं। सेठ—भार पड़ने का कारण ? सुधार—यह सब श्रापके ही सिखाये तक्खन हैं। श्राज मैंने भी श्रापकी तरह पानी पिया श्रीर फ़ुर्र किया तो डंडे की मार खानी पड़ी।

सेठ ने कहा-मूर्ख, देखादेखी घर में नये श्रहंगे मत किया कर। जो घर में है, उसी में सन्तोप धारण कर।

भगर भाइयो ! सन्तोप श्राना बहुत कठिन है ! कहा है—

> दुन्हा दुन्हिन संग मिला कर दस्न त्रापस में। घूमे कन्पत्रच की छाया, सन्न हिंगेज नहीं त्राता॥

छोह ! इस जीव को कभी सब छाता है ! यह कब सोचता है कि जो मिल गया सो गनीमत है । वहों मेरे लिए पर्याप्त है । उसमें सन्तोष धारण करूँ गा तो उसी से सुख मिल जाएगा । नहीं, ऐसा सीधा विचार जीव को नहीं छाता । उसे जो कुछ प्राप्त है, उसकी तो इसकी निगाह में कोई गिनिटी हो नहीं है । जो प्राप्त नहीं है, उसके लिए पागल हुआ जा रहा है । मगर ऐसे छसन्तोपी जीवों को गित वैसी ही होता है जैसी कि उस सुथार की हुई थो ।

कितनी ही बार यह जीव भोगभूमि में जुगिलया के रूप में जन्मा। जुगिलयों के सुख यहाँ के राजा और चक्रवर्ती से भी उत्तम होते हैं। युगिलया बड़े ही सुन्दर होते हैं और उनकी स्त्री भी अत्यन्त रूपवती होती हैं। पहले, दूसरे और तीमरे आरे में यहाँ भी जुगिलया थे। अवसर्पिणी काल होने से पहले की अपेना दूसरे में और दूसरे की अपेना तीसरे आरे में जुगिलयों के सुख कम होते गये। फिर कर्मभूमि आ गई। इस प्रकार आज जो मनुष्य दिखलाई देते हैं, सब जुगिलयों की ही सन्तान हैं। उस

उस समय किसी प्रकार का जातिमेद नहीं था खौर न वर्ण्यवस्था थी। न कोई चमार था. न ब्राह्मण था, न ज्ञिय था, न वेश्य था। सन जुगलिया थे। मनुष्य जाति एक और खखंड थी। यह जीव जुगलिया के रूप में भी उत्पन्न हुआ और वहाँ का परम सुख भोगा। कल्पवृत्तों की सुखद छाया में पत्नी के साथ अपूर्व आमोद-प्रमोद किया। एक वार नहीं, अनेक वार इस आनन्द का उपभोग किया। फिर भी संतीष नहीं आया ?

जुगिलयों को कितना श्रीर कैसा सुख होता है, यह जानने के लिए जीवासिगम श्रीर जम्यूद्रीप प्रक्षित सूत्र का श्रध्ययन करना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ यहा बतलाना है कि ऐसे उत्तम सुखों का उपभोग करने पर भी इस जीव की सुखाभिलापा पूर्ण नहीं हुई। श्रमन्तीष की श्राग ज्यों की त्यों जल रही है। श्राज भी यह जीव श्रोगेपभोग भोगने के लिए उसी प्रकार लालायित है।

त्रिखंडीनाथ भी कहला, हो मंडल का श्रधिकारी। स्वर्ग के भोग भी भोगे, सत्र हिंगज नहीं श्राता।।

हे आत्मन ! तुभे कृष्णजी भी तरह तीन खंड का राज्य भी मिल जाय, तू माण्डलिक राजा भी हो जाय यहाँ तक कि स्वर्ग के भोगोपमीग भी शाप्त हो जाएँ तो भी तुमें सन्न नहीं है। जब संसार के सर्वोत्कृष्ट भोगों से भी तुमें सन्तोष नहीं होता तो फिर ऐसे भोग भोगने से क्या लाभ हैं ? अन्ततः संतोष किये विना तेरा फदापि निस्तार नहीं होने वाला है। आजकल के भोग तो हैं ही किस गिनती में, सगर जब उत्तम से उत्तम भोग भोगे, तब भी सन्तोप नहीं हुआ।

चौथमल कहे भोगों से, गया नहीं तुप्त हो कोई। निजातम-ज्ञान के प्यारो, सब हिंगेज नहीं ज्ञाता॥

जिंदगी भर भोगों के कीचड़ में लिप्त रहा और जब मरने जिंगा तो सोचा-हाय, कुछ दिन और जीवित रहता तो थोड़े-से भोग और भोग लेता। मन की मन में रह गई। इस प्रकार भोगों से कोई तुप्त होकर नहीं गया।

एक किव ने ठीक ही कहा है-

भोगा न अकता वयमेव अकताः।

लोग समस्तते हैं किं हमने भोग भोगे हैं. लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि भोग ही मनुष्य को भोग लेते हैं।

श्रर जीव! दुनिया के भोग तो दुनिया में ही रहेंगे। इन भोगों को भोगने वाला हो दुनिया से एठ कर चला जायगा। जब कोई श्रादमी एंठ कर कहता है-हम जीमने नहीं श्राएँगे, तो दूमरे उत्तर देते हैं कि तेरे हिस्से के लड्डू पड़े नहीं रहेंगे! इसी प्रकार तू ईश्वर का नाम नहीं लेगा तो क्या हुआ, ईश्वर का नाम लेने वाले बहुत हैं। उनकी कभी नहीं है। तू ईश्वर का नाम नहीं लेगा तो रो-रो कर मरेगा। भोगों से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्योण होगा तो भगत्रान् का भजन करने से ही होगा।

> बड़ा तो बड़ा ने धरणी गल गई, गल गया हिन्दू मुसलमान। अमर कोई नहीं छे, अमर कोई न छे जी, हो काची काया ना सरदार, अमर कोई न छे जी॥

भारतवर्ष में पृथ्वीगाज चौहान श्रीर जयचन्द राठौड़ जैसे राजा भी पिछले दिनों में हुए। उनके साम्राज्य के सामने जयपुर जोघपुर किसी गिनती में नहीं थे। जयचंद राठौर का राज्य श्रफः गानिस्तान तक फैला हुश्रा था। मगर भोग के कीचड़ में फँस जाने के कारण उन्हें बर्बाद होना पड़ा। इतिहास पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि श्रसंख्य साम्राज्य भोगों की श्राग में भस्म हो चुके हैं। श्रतएव जो जीव सुख चाहते हैं उन्हें भोगों के गरल से दूर रह कर संतोष का श्रमृत पीना चाहिए। जो सन्तोषामृत का पान करेंगे, वे इस भव में भी श्रीर परभव में भी सुख के पात्र बनेंगे।

व्यावर २६-१०-४७

स्तुति:—

श्रम्भोनिधौ जुभितभीषणनक्रचक्र—
पाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाम्नौ ।
रंगत्तरंगशिखरस्थितयानपात्रा—
स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्वजनितः।

भगवान् ऋषभदेष का स्तुति करते हुए आचार्य महागाज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त्रशिक्तमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदंव भगवन् ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

महाप्रभो ! कोई पुरुप रत्नाकर-एमुद्र की यात्रा करने के लिए निकला वह जहाज में बैठा श्रीर जहाज रवाना हुश्रा । समुद्र पानी का निधान है । बड़ा गहरा श्रीर विशाल इतना कि उसकी सीमा ही दृष्टिगोचर नहीं होती । श्रांधी एवं तूफान के कारण उसमें त्रोभ उत्पन्न हो गया है। पहाड़ सरीखी ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही हैं। दूर से देखने वालों के भी प्राग्त काँपते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अपनी उत्ताल तरंगों के वहाने वह अपर जाकर स्वर्ग लोक को उदरस्थ करने की तैयारी कर रहा है। इन ऊँची-ऊँची तरंगों के कारण ही नहीं, वरन् पाठीन पोठ नामक मगरमच्छों के कारण भी, जो बड़े जबर्दस्त हैं, वह भयानक रूप धारण किये हैं। तिस पर वड़वानल ऋलग ही अपनी अतीव भीषणता दिखला रहा है। इसके कारण समुद्र ऐसा मालूम होता है जैसे कोई बड़ी कढ़ाई हो श्रीर नीचे प्रज्वलित होने वाली तीव्र ज्वालाश्रों के कारण कढ़ाई का तेल उबल रहा हो! मगर इतने से भी गनीमत नहीं है। उस समुद्र में बहुत बड़े-बड़े भँवर पड़ रहे हैं। चक्कर खाता हुआ गोलाकार जल मानों इस समय गोलाकार पृथ्वी को निगल जाने का अभ्यास कर रहा है। भँवर के बीची-बीच पानी नीचे चला जाता है। उसे देख कर कल्पना होती है कि वह पाताल लोक को भी सुरिच्चत नहीं रहने देना चाहता और उसे भी अपने असीम उदर में डाल लेना चाहता है। इस प्रकार अपनी ऊँची-ऊँची लहरों से अध्वेलीक में, भवरों के बहाने पाताललीक में छौर गोल-गोल चक्करों के व्याज से मध्यलोक में प्रलय मचाने की तैयारी कण्ता हुआ सागर विकराल दैत्य से भी अधिक रौद्र रूप धारण किये हुए हैं।

समुद्रयात्री का जहाज चल पड़ा है। वह समुद्र के बीचों-धीच जा पहुंचा है। वापिस लौटने में भी मौत का भय है और आगे चलना भी काल के गाल में समा जाने के समान है। चारों और मृत्यु की कलेजे को कम्पायमान कर देने वाली विकराल कोड़ा हो रही है। असीम बुद्धि कौशल का धनी होने पर भी मनुष्य असहाय हो गया है। मस्तिष्क काम नहीं करता। साहस करने से ही कुछ बनने की सूरत नजर नहीं छाती। यात्री सब प्रकार से निराश हो गया है और भौत की द्र्नाक दानवी सामने खड़ी छट्टहास कर रही है। इससे बढ़कर विकराल परिस्थिति और क्या हो सकती है!

मानवजाति अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार करती है। उसका खयाल है कि हमने अपने ज्ञान-विज्ञान के प्रभाव से प्रकृति को पराजित कर दिया है, दासी बना लिया है। मनुष्य मदारो है और प्रकृति बंदरो है, जिस पर अधिकार करके में उसे मनचाहा नाच नचा रहा हूँ! मगर वास्तव में मनुष्य भूल रहा है। प्रकृति की अचिन्त्य शक्ति के सामने वह नगएय है और नगएय ही रहने वाला है। प्रकृति के समज्ञ मनुष्य वैसा ही है जैसा किसी सहृदय माता के सामने नटखट बालक हो! ऐसा बालक अनेक प्रकार के उत्पात करता है, माता को परेशान करता है और कभी-कभी सममता है कि मैंने अपनी चतुराई से माता को भी चकमा दे दिया! माता अपनी सहृदयता के कारण उसके सब उत्पातों को सहन कर लेती है। जब बच्चे का उत्थम असहा हो जाता है तो गाल पर एक चपत जमा देती है और कान पकड़ कर खींच देती है। तब उसे माता की शक्ति का पता चलता है।

मनुष्य छौर प्रकृति का भी ऐसा ही संबंध है। मनुष्य विज्ञान के कारण उत्पात मचाता है, गड़कड़ करना है छौर प्रकृति उसे उदारतावश सहन करनी रहती है। मगर जब उसका उत्पात सीमा से बाहर चला जाना है तो वह छपना प्रकोप प्रकट करती है। उस प्रकोप के सामने यह मानव-बालक छप्तहाय हो जाता है छौर नभी उसकी वास्तविक सामर्थ्य को समभ पाता है। कुछ इछ सैंकिंडों के लिए भी पृथ्वी काँप उठती है तो मनुष्य का सारा झान विज्ञान एक किनारे रक्खा रह जाता है! बुद्धि वैभव व्यर्थ हो जाता है। उस समय उसकी एक भी नहीं चलती। समुद्र का तूफान भी ऐसी ही एक प्रलयंकर घटना है। उस घटना की विकरालता वही समफ सकते हैं जिन्हें कभी समुद्री तूफान से पाला पड़ा हो! उस समय वड़े से वड़ा साहसी पुरुष भी कायर श्रीर किकर्त्तव्यमूढ़ बन जाता है उसमें अपार दीनता श्रा जाती है। जब मौत सामने हो श्रीर मनुष्य निरुपाय हो, तब जो दशा हो साती है, उसे शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता।

मगर हे मनुष्य । तू निराश मत हो। कायरता मत धारण कर। ऐसे अवसर पर भी तरे बचात्र का उपाय हो सकता है। यमराज का रूप धारण करने वाला सागर भी तेरा कुछ नहीं विगाड़ सकेगा। परन्तु तुक्ते अपने भौतिक बल का भरोसा त्याग कर भगवान की शरण में जाना होगा। ऐसे नाजुक प्रसंग पर अगर तू शान्त और निर्मल अन्तः करण से भगवान ऋषभदेव का स्मरण करेगा तो तेरा समस्त जास शीध्र ही दूर हो जायगा। 'ॐ उसभ, ॐ उसभ, ॐ उसभ' का जाप करेगा तो तेरी समस्त विपदा कट जायगी, संकट हट जायगा और तू शीध्र ही सकुशल किनारे पर लग जाएगा। तेरा कुछ नहीं विगड़ेगा।

तत्त्व से अनिभझ मनुष्य अपनी वाह्य शक्ति का अभिमान करता है। वह समम्तता है कि मेरे पास पारिवारिक समर्थ जनों का बल है। उनके रहते कोई कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं कर सकता। कोई समम्तता है-धन का अन्तय भंडार मेरे अधीन है। उस धन की सहायता से मैं समस्त प्रतिकृत्तताओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा। धन की शक्ति के सामने किसी की नहीं चल सकती! इसी प्रकार कोई अपनी शारीरिक शक्ति के अभिमान में चूर है तो कोई सत्ता के मद में भूम रहा है! परन्तु अनुभव बतलाता है कि यह समस्त शक्तियाँ अवसर आने पर वेकार सावित होती हैं।

जब तक मनुष्य भौतिक बल पर भरोसा किये वैठा है श्रीर परमात्मा की शरण यहण नहीं करता, तब तक उसका त्राण होना असंभव है। शास्त्रकारों ने अनाथो मुनि के उदाहरण से इस तथ्य को इतने सुन्दर और स्पष्ट रूप से चित्रित कर दिया है कि साधारण से साधारण समभ वाला भी उसे समभ सकता है।

मगर जो बात हमारे नित्य के छानुभव से हो सिद्ध है, उसके लिए शाख के छाधार की छावश्यकता ही नहीं। 'श्रद्यक्ते कि प्रमाणम्?' इस भृतल पर असंख्य चक्रवर्ती जैसे धनवल, जनबल, सन्यवल और सत्ताबल वाल छाये पर अन्त में उनकी क्या दशा हुई ? उनमें जो ज्ञानवान थे, तत्त्व के मर्म को जिन्होंने समका था, वे उस और असाधारण वल को निस्सार और वेकार समक्त कर प्रभु की शर्ण में गये। उनका कल्याण हो गया। मगर जो छान्त तक अपने ही बल के अभिमान में हूवे रहे, उन्हें सातवें नरक का अतिथ बनना पड़ा। इस काल के आद्य चक्रवर्ती भरत और अन्तिम चक्रवर्ती बहाइत दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।

भाइयो ! शाक्ष में आठ प्रकार का मद-श्रिथमान कहा है। उसमें जाति का, कुल का, बल का, धन का श्रिथमान भी शामिल है। यह आठ मद मनुष्य को मदिरा के समान भानहीन बना देते हैं। जब तक यह बने हैं, जीव को वास्तिवकता का वोध नहीं होता। जब इन मदों का परित्याग करके जीव श्रात्मवली श्रीर परमात्मपरायण बनता है, तभी उनकी ईश्वरीय शक्ति विकासत होती है। श्रत्यव श्रगर श्रपना कत्याण चाहते हो तो भगवान् श्रवभदेव की शरण शहण करो। वे समस्त संकटों को चूर करने वाले हैं। ऐसे ऋषभदेव भगवान् को ही हमारा बार बार नमस्कार हो।

भगवान् ऋषभदेव महान् अवतारी पुरुष हुए हैं। वे महान् योगीश्वर थे। भारतीय संस्कृति का मूल संस्थापक होने का गौरव उन्हों को प्राप्त हैं। वे सर्वमान्य उपास्य देव हैं। जैन और जैनेतर समान रूप से उन्हें मानते और पूजते हैं। कई लोगों का खयाल है और वह सत्य प्रतीत होता है कि आदम वावा के नाम से प्रसिद्ध महायुरुप भगवान् आदिनाथ ऋपभ ही हैं। वेदों में उनकी स्तुति की गई है और उनके माहात्म्य का प्रभावशाली शब्दों में वर्णन किया गया है। भागवत पुराण में तो उनका खूब विस्तार से चरित वर्णित है। वह इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीथ-

सगवान् ऋपमदेव का जीवन अन्य तीर्थक्करों के जीवन से
निराला है। अन्य तीर्थकरों ने धर्म की व्यवस्था की है, पर आदिनाथ भगवान ने समाज व्यवस्था को भी जड़ें जमाई हैं। इस
अन्तर का कारण यह हैं कि भगवान् युग की आदि में हुए थे।
उस समय की पिरिश्यित और जावन पद्धित एक्द्म भिन्न प्रकार की
थी। न समाज था, न परिवार थे, न कलाकौशल था, न उद्योगव्यापार था। और न जीवन निर्वाह के आधुनिक साधन थे और
न लोगों को इन साधनों का ज्ञान ही था। इन सव बातों की
शिचा दिये विना और समाज की व्यवस्थित क्परेखा कायम हुए
विना धर्म की व्यवस्था संभव नहीं थी। अतएव गृहस्थावस्था में
भगवान ने लौकिक जीवन को सुव्यवस्थित करने का मागं दिखलाया और जब यह व्यवस्था हो चुकी तो आत्मक्त्याम का पथ
प्रदर्शित किया।

भगवान् ऋपभदेव वर्त्तमान चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर थे खोर भगवान् महाबीर अन्तिम। प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर का एक ही उपदेश और एक मन्तव्य था। तीर्थंकर भगवान उपदेश देने से पहले स्वयं गजपाट छोड़ कर साधु व्यवस्था अंगीकार करते हैं। क्योंकि दुनिया में कायदा है कि बड़े आदमी जो कार्य करते हैं, उसका दूसरे लोग भी अनु-करण करते हैं। तीर्थंकर के बराबर वड़ा आदमी और कौन हो सकता है? भगवान विचार करते हैं कि संसार के जीवों को पहले पहल कौन-सा रास्ता दिखलाना चाहिए? तब संयम की साधना के लिए वे दीचा लेते हैं। परन्तु दोचा लेने से पहले, दीचा का संकल्प करते हो, वे बारह महीनों तक दान देते हैं, जो वर्षी दान के नाम से प्रसिद्ध है। उस दान का वर्णन आचारांगसूत्र के ४४ वें अध्ययन में इस प्रकार किया गया है:—

एगा हिरण्णकोडी, श्रहेव श्रण्णया सयसहस्मा।
स्रोदयमादीयं, दिज्जइ जाया य रासी ति॥
कोडिसया श्रहासिइ, च होंति कोडीश्रो श्रसिइं च।
सयसहस्सा एयं संवच्छरे दिण्णं॥

भगवान् अपने हाथों, से सूर्योदय से आरंभ करके एक प्रहर पर्यन्त, प्रतिदिन, एक करोड़ और आठ लाख सोनैयों का महादान देते हैं।

कहिए, कितनो बड़ी भारी बात है! सूर्गेदय से एक प्रहर तक घड़ाघड़ दान देते जाते हैं। दान लेने के लिए दीन, होन, गरीब जन ही नहीं, बड़े-बड़े राजा-महाराजा, घरबपात और करोड़पति भी घाते हैं। तीर्थंकर के परम पावन हाथ से दान मिलना महान् सीभाग्य की बात है। उनके हाथ से एक भी सोनैया मिल गया तो बारह वर्ष तक उस नगर में, जहाँ वह सौनैया रहता दान लेने के लिए कई तरह के लोग आते हैं। वहाँ इन्द्र भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं। कोई आदमी कलकत्ता, बम्बई या मद्रास लेसे दूरवर्ती किसी नगर में हो और उसके भाग्य में भगवान के हाथ का दान हो तो देवता उसे ले आने का काम करते हैं और दान ले लेने के पश्चात देवता उसे उसके स्थान पर छोड़ आते हैं।

दान देते समय भगवान को यह विचार नहीं होता कि किसे ज्यादा दान दिया जाय और किसे कम दिया जाय ? वे घरावर-वरावर देते जाते हैं। मगर बाद में देवता उसमें न्यूनाधिक कर देते हैं। जिसके भाग्य में कम होता है, उसके सोनैया हरण करके दूसरे अधिक भाग्यवान के पास पहुँचा देते हैं।

छहा ! कैसी पुरुयवानी है ! इस प्रकार दान देते -देते भगवान बारह महीनों में तीन खरब, खठासी करोड़ छौर खरसी लाख सोनैयों का दान करते हैं। दान करने के पश्चात दीना धारण करते हैं।

यह नहीं कि-'एक रोटी बहराऊँ कि दो ! तरकारी बहरा दूं मगर लापसी रहने दूं! और श्राटा नाप-नाप कर लेना कि-'चार मुट्टी तो मेरे धनी की, दो मुट्टी बच्चे को श्रीर तीन मुट्टी मेरी!' इस प्रकार की भावना श्रित तुच्छ भावना है। जिसके मन में कमी है उसके कमी ही सममो श्रीर जिसका चित्त उदार है उसके लिए कहीं कुछ भी कमी नहीं हो सकती।

> भगवान ने चार प्रकार के धर्म का निरूपण किया है— दान शील तप भावना, जांके सरधा होय। चला जाय बैंकुंठ में, पला न पकड़े कोय।

सब से पहले दानधर्म की गणना की गई है। दूसरा शील का पालन, तींसरा तपश्चर्या करना श्रीर चौथा धर्म शुद्ध भावना रखनां है।

प्रश्न हो सकता है कि चार प्रकार के धर्म में सर्व प्रथम दान की गिनती क्यों की गई है ? इन प्रश्न के दो उत्तर दिये जा सकते हैं—

(१) मुख्य रूप से दान गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ संचय करता है, खतएव उसमें से दान दे सकता है। साधु क्रकिंचन होता है। फूटी कौड़ी उसके पास नहीं रहती। वह अनगार होना है, अतएव महल, मकान आदि उसके पास नहीं होते। वह भिज्ञ होता है, अतएव उदरपृत्ति के योग्य ही भिज्ञा लेकर अपना निर्वाह कर लेता है। शास्त्र में बड़े ही सख्त शब्दों में कहा गया है कि साधु को अगले दिन के लिए भी आहार लेकर अपने पास नहीं रखना चाहिए। आगामी दिन बिहार करके ऐसी जगह पहुँचना हो जहाँ भिज्ञा न भिल सकती हो और साधु इस बात को जानता हो तो भी वह एक दिन पहले आहार लेकर नहीं रख सकता। जो लेकर रख लेता है, वह वास्तव में साधु नहीं, गृहस्थ ही है। यथा-

ने सिया सनिहिं कामे, गिही पन्वइए न से।

-दशबैकालिक, ४-१९

इससे यह स्पष्ट है कि साधु के पास दान देने को कुछ होता ही नहीं है जिसे वह दान दे सके। क्यों कि दान का अर्थ है-ममता त्यागना और ममता उसी की उतारी जाती है, जिस पर ममता घारण कर रक्खों हो। साधु की किसी भी भौतिक पदार्थ पर ममता नहीं होती तो उसके त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। गृहस्य धन आदि पदार्थों का संचय करता है। उन पर उसकी समता भी होती है। अतएव समता का त्याग करना उसके लिए उचित है। उन पदार्थों के उपार्जन और संरच्चण आदि में आरंभ-सभारंभ आदि से उत्पन्न हुए पापों का प्रचालन करने के लिए भी दानधर्म का सेवन करना आवश्यक है। इस प्रकार से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि दान गृहस्थधर्म है, और गृहस्थावस्था, साधुपर्याय से पहले होती है, अतएव दानधर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। शेप तीनों धर्म गृहस्थ और त्यागी दोनों के लिए समान हैं, अतः उनकी वाद में गणना की गई है।

(२) दानधर्म की प्रथम गणता करने का दूमरा कारण भी है। शील, तप छोर भावना धर्म का पालन करने में किसी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन दान देने में ममता का त्याग करना पड़ता है। ममता का त्याग करना वड़ा किटन काम है। जो कमाता है वहीं जान सकता है किस तरह पैसा जुड़ता है! एक-एक छाना करते-करते दो रुपये और फिर सौ रुपये इकट्ठे होते हैं। खास तौर से जो पूर्वभव में मक्खीचूस रहा है, उसे इस जन्म में द्रव्य की प्राप्ति हाना बड़ा किटन है। वह तो एक-एक छान को एक-एक गोहर के समान सममता है और प्राणां की तरह उसकी रक्षा करता है। फिर भी उसे पर्याप्त द्रव्य नहीं मिलता।

श्रागामी भव में सुखसामग्री प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन दान है। दान का फल श्रागामी भव में तो प्राप्त होता ही है, इस भव में भी प्राप्त होता है।

> दीजो दान सदा रे दीजो दान सदा, जां घर वरते सुख-सम्पदा।

पूर्व भव में वेराई थी खीर, शालिभद्र जैसा हुआ अमीर ॥

वस्तुतः दान देना बहुत कठिन है। जिसने दानान्तराय कर्म का चयोपशम नहीं किया, उसकी भावना देने की नहीं होती। जिसे रुपये से निशेष मोह होता है. वह कंजूस न तो दान दे सकता है श्रीर न स्वयं ही पेट में खा सकता है।

किसी समय एक गृहिणी ने अपने पित से कहा-स्राज त्योहार का दिन है और चूरमा बनाना है; अठः एक रुपये का घी ले आश्रो। पित बरतन लेकर और मुट्ठी में रुपया द्वाकर घर से निकला और सीधा घी वाले की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से कहा-घी है ?

दुकानदार ने कहा—हाँ, बढ़िया ताजा है। खरीददार—क्या भाव दोगे ?

दुकानदार-श्रदाई रुपया सेर।

खरीददार-दो रूप्या सेर नहीं दोगे ?

दुकानदार—श्रच्छा, ले जाश्रो।

खरीददार—नहीं, देना हो तो डेढ़ रूपया सेर दे दो। नहीं तो मैं दूसरी दुकान देखूँगा।

दुकानदार के उत्तर की प्रतीचा किये बिना ही वह चल दिया। दूसरी दुकान पर भी इसी प्रकार पूछताछ कर ठीसरी दुकान पर गया। चार--पाँच दुकानों पर हाजिरी देकर भी वह घी नहीं खरीद सका। एक दुकानदार इस कंजूम खरीददार को बड़े गौर से देख रहा था। जब वह वािपस जाने लगा तो इस दुकानदार ने सोचा-यह कंजूमों का शिरोमिश जान पड़ता है। हिंगिज घी नहां खरी-देगा। यह सोचकर इसने उसे आत्राज देकर बुलाया और कहा-भाइजी, घो किस भाव से लेना चाहते हो ? कंजूस ने जिस भाव से लेने को कहा, दुकानदार ने उसी भाव से देने की त्यारी दिज-लाई। कहा-श्रच्छा, इसी भाव ले लो। कही किसना तोल दूं ?

कंजूम महाशय ने रुपये की खूब द्वाकर पकड़ रक्ला था, मानों वह भीई पंखों वाला पर्चा हो छोर उड़ कर भाग जाने की संभावना हो। छतएव हाथ में पसीना छा गया छौर पसीने से रुपया गीला हो गया। रुपये की यह दशा देखकर उसने दुकान-दार से कहा-रहने दो भाई मैं घो नहीं लूँगा। दुकानदार ने पूछा-पयों, क्या हो गया? तब वह बोला-देखों न, वेचारा रुपया घर से बाहर जाते गे रहा है। मुक्तमे रुपये का यह शेना नहीं देखा जाता। रुपये को गेते देख मेरा दित भी रोने को होता है।

इतना कहकर उसने रूपये को फिर मुट्ठी में दबाया श्रीर फिर घर को तरफ चल दिया। वह डर रहा था कि कहीं फिर कोई दुकानदार श्रावाज न दे दें! श्रतएव इधर-उधर देखे विना ही वह तेजी से कदम बढ़ा कर चला श्रीर सीधा श्रपने घर पहुँचा।

खाली घरतन देख, पत्नी ने पूछा—क्यों, घी नहीं लाये प्या ? तब गुरकरा कर उसने कहा—देख तो सही इस रूपये को ! वेचारा रोने लगा। यह बाहर जाना ही नहीं चाहता। जब यह जाना ही नहीं चाहता था तो घी श्राता कैसं ?

पत्नी ने तुनक कर कहा—रुपया रोता है या खर्च करते तुम्हारा दिल रोता है ? भाइयो ! ऐसे लोगों के हाथ से कभी दान नहीं हो सकता इसी कारण अगले भव में उन्हें रोना पड़ता है।

पूर्वजन्म में शालिभद्र का जीव ग्वाल का लड़का था। इसका नाम संगम था। उच्च भाव से इसने मुनिराज को खीर बहराई तो मर कर शालिभद्र के रूप में जन्म लिया।

संगम की माता श्रत्यन्त दिर श्री। बड़ी कितनाई से मिहनत-मजूरी करके, कखी-सूखी खाकर श्रपना श्रीर संगम का पेट पालती थी। एक दिन संगम को पड़ौस के बालकों से पता चला कि उनके यहाँ श्राज खीर बनी है। संगम घर श्राकर खीर खाने का श्राग्रह करने लगा। जब माता ने उसे बतलाया कि श्रपन गरीब हैं श्रीर खीर के लिए जो सामग्री चाहिए, वह श्रपने घर में नहीं है। दूध नहीं, शक्कर नहीं, चावल तक नहीं हैं। खीर खाने की श्राशा त्याग दे।

संगम शेने लगा। उसने बुरी तरह हठ पकड़ लिया। उस समय साता का कलेजा कितना कटा होगा, यह तो कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। अपनी दीन दशा को देखकर वह भी कदन करने लगी।

बालक का रोना सुनकर एक पड़ौसिन छाई। उसने रोने का कारण पूछा, मगर स्वामिमानिनी माता के मुख से आवाज नहीं निकल सकी। वार-वार आग्रह करने पर उसने संगम के रोने का कारण बतलाया। पड़ौसिन ने सहानुभृति प्रकट की और कई पड़ौसिनों के घर से खीर का सामान आ गया किसा के घर से दूध, किसी के घर से शक्कर और किसी के घर से चावल! यद्यपि ग्वालिन गरीब थी, मगर अपने गौरव का कभी ठेस नहीं लगने देती थी। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा।

[३३ जो मिला सो खाया और न मिला तो भूखी रही, मगर याचना फगी नहीं की। याज दूमरों का ऐहसान लेते उसे अतीव वेदना हो रही थी, मगर वह इंकार न कर सकी। इंकार करने से एक ती महानुभूति श्रीर प्रेम प्रकट करने वाली पड़ीसिनों का श्रपमान होंने का भय था, दूसरे संगम का खयाल था। श्रतएव उसने खीर की सामग्री लेकर बीर पराई।

बीर पक चुकी थी। माता ने एक थाली में परोसकर संगम में सामने रख दी और वह पानो भरने चली गई। संगम खीर की थाली मामने देखकर किनना प्रसन्न था! जैसे तीन लोक का राज्य मिल गया हो ! जिंदगी में पहली वार ही उसे लीर मिली थी और वह भी वड़ी परेशानी के बाद ! धातएव उसे सामने देखकर वह फुला नहीं समा रहा था। ठंडा होने की प्रतीचा कर रहा था।

उसी समय एक तपस्वी मुनिराज उसके घर के सामने से निकले। मुनिराज को देखकर उत्तन सोचा-मैं भी इन्हें दान दूं तो िहतना अच्छा हो। यह सोचकर उसने तत्काल उन्हें थावाज दी। मुनिराज भी उसके सौभाग्य से प्रेरित होकर उसके घर में प्रावष्ट EQ 1

संगम ने थाली में परोसी हुई खीर के दो भाग करने के लिए बीच में उगली से रेला खींच दी। फिर वह उलट भाव से मुनिराज के पात्र में लीर डालने लगा। लेकिन खीर तो आयी इक नहीं सकती थी, वह सारी की सारी पात्र में पहुँच गई। तब मुनि-राज ने कहा-वधे, तुभी जीमना होगा न ? लड़के ने हर्प के साथ कहा-महाराज, आपका पदापण कव-कव होता है! न जाने कीन से पुरुष का उद्य हुआ कि आपका पदार्पण हो गया! आप मेरा विचार न करें। में जानता हूं कि खीर कैसे वनती है। आज में

भाँ के सामने खूब रोया था, तब यह खीर बनी थी। एक बार फिर रोऊँगा तो फिर बन जाएगी।

श्रहा ! कितनी उच और पिनत्र भावना है ! इतनी कितनाई से प्राप्त वस्तु को इस प्रकार उदारता से त्याग देना कोई साधारण बात नहीं है । जिनके पास श्रावश्यकता से श्रधिक सामग्रो होतो है, वे भी कई बार बड़ी कितनाई से दान करते हैं श्रीर कोई-कोई तो कर भी नहीं सकते । भगर धन्य रे संगम ! तेरी उदारता श्रनूठी है ।

बालक के भाव बहुत ऊँचे चढ़ गये। दान देने से पूर्व, देते समय और देने के बाद भी उसे अपूर्व हर्ष था। उसे सारी का सारी खीर पात्र में गिर जाने पर भी, तनिक भी खेद न हुआ।

भाइयो ! खीर बड़ी चीज नहीं है। संगम को जो लाम हुआ, वह उसकी उच भावना का फल था। चन्दनवाला ने उड़द के बाकुले भगवान महावीर को बहराये थे तो बाकुले बड़ी चीज थी ? नहीं, उसको भावना बड़ो चीज थी, जिसने दिव्य शक्ति को आकर्षित कर लिया और बन्धनों से छुटकारा पाया।

हाँ, तो उच भावना से दिये गये उस सुपात्र दान के प्रभाव से वह ग्वाल का लड़का एक सेठ के घर में उत्पन्न हुआ। सेठ श्रासीम सम्पत्ति का धनी था। शालिभद्र के नाम से वह ६सके पुत्र रूप में जन्मा। दान के प्रभाव से उसे कैसी ऋदि प्राप्त हुई ?

दान सुपातर से जीव तिर्या ॥ टेर ॥ शालिभद्र कैसी रिद्धि पाई, तो महल मिले हीरे पन्ने के जिड़्या । नारी बत्तीस मिली अति सुंदर, जैसे उत्तर आई स्वर्ग से परियां॥ देखों कितने ऊँचे दर्जे की पुरुयवानी है। शालिभद्र की ऐसी पित्तयाँ मिलीं कि उनके सामने राजा की रानियाँ किस गिनती में हैं! और महल मिले तो वह भी हीरों-पन्नों से जड़े फर्श वाले! और भी-

नाटक होवे वत्तीस मनोहर,
तो वीत रही हैं सुखमय घड़ियाँ॥
रत्नज़िटत हैं पलंग जिन्हों के,
तो सेज विछी है चुन-चुन कलियाँ॥
यरज से भी अधिक है कान्ति,
चम चम चमके ज्यूं हीरे की किणयाँ॥
'चौथमल' कहे दान प्रभावे,
नव निधि पाई जहाँ पंग धरियाँ।

भाइयो ! उस खीर के दान के प्रभाव ने उस जीव की फितना सुखी बना दिया ! अगर उसने खार न बहराई होती जी स्था यह सहान् वैभव उसे प्राप्त हो सकता था ? कदापि नहीं। रोटी बनानी हाती है तो घुएँ का कप्ट उठाना ही पड़ता है। ठीक ही कहा है—

दुख विन सुख नहीं होवे।

स्वेच्छा से समभाव पूर्वक सहन किया हुआ दुःख अपूर्व सुख का कारण वनता है। अशुभ कर्म के उदय से जो दुःख छा पड़ा है वह तो भोगना ही पड़ता है, चाहे उसे समभाव से भोगो पारे हाय-हाय करते हुए भोगो। उन्हें भोगे विना छुटकारा नहीं। मगर दोनों प्रकार से भोगने के परिणाम में बड़ा अन्तर पड़ता है। समभाव से दुःख भोग लिया जाता है तो भविष्य के लिए दुःखों की जड़ कट जाती है, क्यों कि नया कर्मवंच नहीं होता और यदि हाय-हाय करते, आर्त्तध्यान के साथ दुःख भोगा जाता है तो नये चिकने कर्म बंधते हैं और आगे चलकर पुनः दुखः भोगने पड़ते हैं। अनादि काल से दुःखों की जो परम्परा चल रही है, उसका यही कारण है। इस जांव ने समभाव की आराधना नहीं की, इसी से दुःखों का तांता जारी है।

संगम की माता और संगम ने शान्ति और सन्तोप के साथ परिस्थिति का सामना किया। इसी प्रकार अगर आप सन्तोष धारण करेंगे और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और औदायें रक्खेंगे तो आपका भिकट्य भी उज्ज्वत वनेगा।

याद रक्खो, पहले नाना प्रकार के कप्ट सहन किये 'विना सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। पहले पहल छोटी वच्ची के नाक-कान बींधे जाते हैं तो वह रोती है, कभी पक जाते हैं तो छौर छिक पीड़ा होती है, सगर जब कानों में हीरा जड़े कनफूल पहनती है और नाक में पाँच सौ की लोंग पहनती है तो कितना छानन्द होता है! यह आनन्द उस दु:ख के विना कहाँ?

संगम खार की ममता का त्याग न करता तो शालिभद्र सेठ नहीं बन सकता था। त्रिफला की फांकी लेना सुखद नहीं जान पड़ता, किन्तु जब पेट स्वच्छ हो जाता है श्रीर भोजन की रुचि बढ़ जाती है श्रीर तिबयत हल्की महसूस होती है तो कितनी प्रसन्नता होती है ? इसी प्रकार श्रन्तः करण को शुद्ध करने के लिए त्रिफला के समान जब रत्नत्रय का सेवन किया जाता है, तपस्या श्रीर संयम की श्राराधना की जाती है तब कष्ट तो होता है, किन्तु उस कष्ट को कष्ट न समम कर जो सममाव रखते हैं, उन्हें केवचज्ञान आदि फल की प्राप्ति होते पर कितना यानन्द मिलता है ? सुबद से शाम तक दुकानदार दुकान पर जम कर बैठता है। उस समय उसे यच्छा नहीं लगता। सोचता है— जैसे कैदी हो गया हूँ! परन्तु शाम के समय जब कमाई का हिसाब लगाता है खीर जानना है कि मुक्ते दो रुपये का मुनाफा हुआ है, उस कितनी प्रसन्नता का खनुभव करता है ?

इन वालकों को ही देखों। यह विद्याभ्यास करते हैं। जब परीला का समय सिलकट होता है तो कितनी मिहनत करते हैं! रात्रि में दो वजे जाग उठते हैं और पुस्तकों के साथ सिरपची करते हैं। सगर जब बी. प. एम. ए. होकर ऊँचा खोहदा पाते हैं तो कितना खानन्द हो जाता है!

सारांश यह है कि करनी के बिना फल नहीं भिलता। चाहे लीकिए मुख हो या लोकोत्तर, उसके लिए समुचित प्रयत्न करना पहता है। खाज खाप जो कार्य कर रहे हैं, सत समभो कि वह फाल के साथ समाप्त हो रहा हैं। प्रत्येक कार्य वीज के ह्रप में परिश्वत हो रहा है खीर खनसर खाने पर उससे सुख- दु:ख के खंकुर उत्पन्न होंगे। वहीं कृत्य खापका भाग्य निर्माश करते हैं। उन्हों के धनुसार खापको फल की प्राप्त होने वाली है।

शहरो ! बीज बोना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर हैं। चाहो तो शुभ फ़त्य फरके सुख के बोज बो सकते हो और चाहो तो पापाचार फरके दुःख के बोज बो सकते हो। दोनों प्रकार के बीज बोंगे की तुम्हें खाधीनता प्राप्त है। किंतु बीज बो देने के बाद खंडर इच्छानुसार पैदा नहीं किए जा सकते। तुम पाहों कि पापाचरण करके हम दुःख के बीज बोएँ और उनसे सुख के चंडर फूट निर्हों यह सर्वथा छासंभव है। छपद किसान

भी समभता है कि चने के बीज से गेहूँ का पौधा नहीं उत्पन्न होता। मगर तुम उससे भी गये-बीते हो। तुम सुख पाने के लिए पापों का छाचरण करते हो! मगर ऐसा करके कदापि सफलमनो-रथ नहीं हो सकते।

सुख चाहते तो सुख के बीज बोओ। सुख के बीज कौन-से है ? दान, पुरय, परोपकार, द्या, ज्ञमा, करुणा आदि सान्त्रिक भावनाएँ पुरय के बीज हैं। इन्हीं से सुख का लहलहाता पौधा उत्पन्न होता है। उसी पौधे में आनन्द के अमृतफल लगते हैं।

इस प्रकार का विवेक मनुष्य में हो सकता है। संसार के छान्य किसी भी प्राणी में इतना विकसित विवेक नहीं पाया जाता। मगर सच्चा मनुष्य कोई-कोई ही होता है। जिसमें पाँच गुण पाये जाते हैं, वही सच्चा मनुष्य है। कहा है—

पात्रे त्यागी गुणे रागी, संविभागी च वन्धुषु । शास्त्रे बोद्धा रणे योद्धा, पुरुषः पश्चलचणः ॥

मनुष्य में पहला गुण यह होना चाहिए कि वह अच्छी ऊँची भावना से दान देने वाला हो। जिसके हृदय में उदारता होती है, उसके माता, पिता भाई, बहिन, बेटा और बेटी आदि सभी पारिवारिक जन प्रसन्न रहते हैं। माँ-बाप वृद्ध हो गये हैं। अगर बेटा प्रेम और श्रद्धा के साथ उन्हें वस्न लाकर देता है तो वे कहेंगे मेंगे बेटा तो राम सरीखा है। पत्नी को दोगे तो वह भी कहेगी-भर्चार क्या हैं, साचान कत्तार हैं। भाई कहेंगे यह मेरी भुजा है और सभी तुन्हारी प्रशंसा करेंगे। नहीं दोगे तो सभी मुँह फुलाये रहेंगे। औरत भी कहेगी-किससे पाला पड़ गया! इनके राज्य में न अच्छा खाया, न पिया, न पिहना, न श्रोढ़ा! दासी

की तरह सारी जिंदगी वर्वाद होगई। कुछ भी नहीं पाया इस जीवन में।

दानी जगत को खपने वश में कर लेता है। दाता देवता को भी खपनी मुद्री में करके उससे इष्ट कार्य करवा लेता है। खत-एय दान देना मनुष्य का वड़ा भारी गुण है।

मनुष्य वा दूसरा लक्षण है-'गुणे रागी' होना। दूसरों में जो सद्गुण हैं, उन्हें देखकर प्रसन्न होना चाहिए, ईप्यों नहीं। जब किसी में कोई गुण दिखाई दे तो यहां कहना चाहिए कि-यह बड़े पुण्यान हैं। कितनों को धर्म के रास्ते पर लाए। इस प्रकार गुण्यान का गुणानुवाद श्रवस्य करो। जो दूसरों के गुणों की प्रशंक्षा फरेगा, उसके बचनों का कभी निरादर नहीं होगा। वह श्रवसर श्राने पर परीपकार के लिए लाखों कपये माँगेगा तो भी उसे मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह कहेगा कि श्राज यह वात होनी चाहिए तो वही होगी। उसका वचन खाली नहीं जायगा। जो दूसरे के गुणों की प्रशंक्षा नहीं करते वसन उससे उाह करते हैं श्रीर सोचते हैं कि दूसरे लोग भी इसकी प्रशंसा न फरें, ये गूँगे वनकर एँ-एँ करते किरते हैं।

परकीय गुणों के प्रति श्रनुराग का भाव रखना शास्त्र में अमीर भावना के नाम से वहा गया है। जैसे प्राणी मात्र पर मैत्री की भावना होना श्रावश्यक है, उसी प्रकार गुणीजनों पर प्रेमभाव होना भी श्रावश्यक है। विवेकवान जन प्रतिदिन यह भावना भाते हैं कि-हे प्रभी!

गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे।

गुणी जनों पर राग होना एक प्रकार से गुणों पर ही राग होना है चौर गुणों पर अनुराग रखने वाला व्यक्ति स्वयं गुणवान् वन जाता है। इसके विपरीत जो गुणी जन के प्रति ईच्ची का भाव भारण करेगा, वह गुणी नहीं बन सकता। वह अपने को दोपों का भंडार बना लेता है।

मनुष्य का त'सरा गुण है समुचित विभाग करना। घर में जो हो उसका बराबर हिस्सा करना ही न्यायसंगत है। जो प्रामाणिकता के साथ बँटवारा करता है, उसके परिवार के सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, पारस्परिक प्रेम की घनिष्ठता बनी रहती है और बाहर भी उसकी प्रशंसा होती है। उसके भाई कहते हैं— हमारा भाई क्या रत्न है! मगर जो वेईमानी से दबा कर बैठ जाता है, उसकी घर-बाहर सभी जगह बदनामी होतो है। भाई-भाई मे मुकदमेबाजी होती है और कभी-कभी तो यहाँ तक भयानक दुष्परिणाम आता है कि खून-खबर भी हो जाता है। आये दिन अखबारों में इस प्रकार की अनिष्ट घटनाएँ अपती रहती हैं।

चौथा गुण मनुष्य में यह होना चाहिए कि वह ज्ञानवान् हो। शाखों का पठन-पाठन करके ज्ञान की वृद्धि करता रहे। श्रमर ज्ञान न होगा तो सभा के बीच म बोल नहीं सकेगा। ज्ञान मनुष्य की श्रमली श्राँख है। ज्ञान के श्रमाव में श्राँखों के होते हुए भी मनुष्य श्रंधा है। पहले जमाने में ऐसे-ऐसे श्रावक हो गये हैं कि श्रन्यमतियों के प्रश्न करने पर उन्होंने ऐसा युक्तिसंगत उत्तर दिया कि भगवान् महावीर को समनसरण में प्रशंसा करनी पड़ी।

पाँचवाँ गुण शूरवीरता है। मनुष्य को कायर नहीं होना चाहिए और श्रवसर पड़ने पर वीरता दिखलानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई शाक्रमण करने श्राया तो दब्बू बन कर द्वार बंद कर घर में घुन रहे! मन में कायरता मत लाखो। तुम भी दूसरों के समान ही मनुष्य हो खौर दूसरे भी तुम्हारे ही समान मेनुष्य हैं। कोई तुम्हारे उपर हमला कर सकता है तो तुम क्या खपना धीरतापूर्वक बचाव भी नहीं कर सकते ? महावीर की सन्तित को महाबीर नहीं तो कम से कम वीर तो होना ही चाहिए।

घर में कोई धाचानक घुस जाय खौर दूसरा कोई साधन यचाय का न हो दूसरा मनुष्य कहता है कि—कम से कम लाल मिर्च तो सभी घरों में होती हैं। उनके सहारे भी खपना धर्म यचाया जा सकता है, वशर्त कि हृदय में हृद्वा हो, हिस्सत हो।

पुरुषों की तरह खियों में भी ताउत होती है। बोलो मांसी की रानी लदमीवाई कैसी मदीनी थी र अपने छोटे से वच्चे की पीठ पर बांध लिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर, हाथ में सलवार लेकर सची बारांगना की तरह शत्रुओं के बीच कूद पड़ी। उसने शत्रु सैनिकों में खलवली मचा दी। दुर्गो का रूप धारण करके स्वाधीनता की रत्ता के लिए प्राणी की भी परवाह नहीं की।

सच तो यह है कि वीरता के विना काम नहीं चलता। धीरता के अभाव में न धर्म ही रहता है खोर न धन ही रहता है। 'वीरमोखा वसुन्धरा' उक्ति तो प्रसिद्ध ही है। जिसमें वीरता नहीं उस पुरुष को मई कहा जाय या वर्द-वलद-वेल! खोर उन नारिओं को यानो कहा जाय या गायां!

जो पुरुष इन पाँचों गुणों से युक्त है, वही वास्तव में पुरुष बहुताने योग्य है। इन पाँच गुणों में भी दान को प्रथम दर्जा दिया एवा है। यद्यपि कीयेहुर भगवान तद्भवमोत्त्रगर्मा हैं, उन्हें परक्षीर में वहीं जाना है, दूतरा जन्म नहीं लेना है, किर भी वे खदार दान देते हैं। मगर आपको तो परलोक में जाना है। अतएव अवश्य ही दान देना चाहिए।

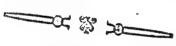
भारतवर्ष के समान कोई देश नहीं है जहाँ दान देने की भावना इतनी जबद्स्त हो। गांधीजी ने कहा-शरणार्थियों के लिये कम्बलों और रजाइयों का दान दो। उनके इतना कहते ही दस लाख रजाइयों का इन्तजाम हो गया। गांधीजी के वचनों में शक्ति थी, क्योंकि उनके वचन परोपकार के लिए निकलते थे।

भाइयो ! समय का बड़ा महत्त्व है । समय पर पैसा काम में नहीं आएगा तो पैसा रहे या न रहे, लेकिन लाभ से वंचित तो हो ही जाओगे । जो समय का सदुपयोग करके उत्तम काम कर लेते हैं, उनका नाम दुनियां में अमर हो जाता है । तीर्थं क्करों की गुण गाथा इसलिए गाई जाती है कि उन्होंने समय पर महान् दान दिया और तत्पश्चात तपस्या करके सर्वज्ञता प्राप्त करके, जगत् को सन्मार्ग दिखलाया ।

भाइयो ! अगर आप दान आदि चुर्विध धर्म का पालन करोगे तो आनन्द ही आनन्द होगा ।

व्यावर २७-१०-४७ Sance de la constant de la constant

रात्रि भोजन

स्तु ति:

उद्भृतभीवग्रजलोदरभागभ्रमाः, शोंच्यां दशामुवगतारच्युत जीविताशाः । त्वत्पादपंक्तज्ञरजोऽमृतदिग्यदेहा— मत्यि भवन्ति मक्तरध्यजतुल्यरूपाः ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए श्राचार्य गद्दाराज प्रमाति हैं-है सर्वद्र, सर्वदर्शी, श्रनन्तशिक्तमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन् ! यहाँ तक श्रापकी स्तुति की जाय ? है प्रभो ! कहाँ तक श्रापकी गुण गाये जाएँ ?

महाप्रमो ! जगत में कई प्रकार की बोमारियाँ हैं। कहा

खदार दान देते हैं। मगर छापको तो परलोक में जाना है। छतएव छावश्य ही दान देना चाहिए।

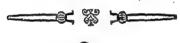
भारतवर्ष के समान कोई देश नहीं है जहाँ दान देने की भावना इतनी जबदेस्त हो। गांधीजी ने कहा-शरणार्थियों के लिये कम्बलों श्रीर रजाइयों का दान दो। उनके इतना कहते ही दस लाख रजाइयों का इन्तजाम हो गया। गांधीजी के वचनों में शक्ति थी, क्योंकि उनके वचन परोपकार के लिए निकलते थे।

भाइयो ! समय का बड़ा महत्त्व है। समय पर पैसा काम में नहीं श्राएगा तो पैसा रहे या न रहे, लेकिन लाभ से वंचित तो हो ही जाश्रोगे। जो समय का सदुपयोग करके उत्तम काम कर लेते हैं, उनका नाम दुनियां में श्रमर हो जाता है। तीर्थं द्वरों की गुण गाथा इसलिए गाई जाती है कि उन्होंने समय पर महान् दान दिया श्रीर तत्पश्चात तपस्या करके सर्वज्ञता प्राप्त करके, जगत को सन्मार्ग दिखलाया।

भाइयो ! अगर आप दान आदि च ुर्विध धर्म का पालन करोगे तो आनन्द ही आनन्द होगा ।

ब्यावर २७-१०-४७

रात्रि भोजन

स्तुरितः —

उद्भूतभीषणजलोदरभागभुग्नाः, शोन्यां दशामुपगताश्न्युत जीविताशाः। त्वत्पादपंकजरजोऽमृतदिग्धदेहा— मत्या भवन्ति मकरभ्वजतुल्यरूपाः॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचारे भहाराज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तराक्तिमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन ! कहाँ तक आपकी स्तुबि की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुगा गाये जाएँ ?

महाप्रभो ! जगत में कई प्रकार की बोमारियाँ हैं। कहा भी है:—

शरीरं व्याधिमन्दिरम् ।

मनुष्य का शरीर बीमारियों का घर है। शरीर के रोम-रोम में अनेकानेक रोगों का निवास है। वात, पित्त या कफ की अथवा इनमें से किसी दो या तोन की विषमता होते ही शरीर की स्वस्थता भंग हो जाती है और विकृति उत्पन्न हो जाती है। उस विकृति का नाम ही बीमारी है। वात आदि की विषमता भी एक रूप नहीं होती। विषमता की तरतमता के कारण उसके भी अनेक रूप होते हैं। इस प्रकार बीमारियों की संख्या का कोई हिसाब नहीं है।

इन बहुसंख्यक बीमारियों में कुछ साधारण और कुछ असाधारण होती हैं। कई अत्यन्त भीषण होती है, जो जीवन को खतरे में डाल देती हैं और अन्त में शरीर का अन्त करके ही पिएड छोड़ती हैं। जलोदर नामक बीमारी भी इन भयानक बीमा-रियों में से एक है। शास्त्रों में गिनाये गये सोलह महारोगों में इसकी भी गणना की गई है।

कदाचित् असातावेदनीय कर्म के उदय से कोई मनुष्य इस बीमारी में फँस गया हो, उसकी दशा शोवनीय हो गई हो, वैद्यों और डाक्टरों ने हाथ खींच लिया हो, वे उसे असाध्य समफकर निराश हो चुके हों. ऐसी दशा में अगर वह पुरुष आपके चरण-कमलों की रज शरीर पर लगावे ने उसकी समस्त बीमारी सहसा विनष्ट हो जाती है और वह कामदेव के समान सुन्दर रूपवान हो जाता है। उसकी सारी बीमारी चली जाती है। भगवान के चरणरज में ऐसी अलौकिक और अतक्य शिक्त है। ऐसे महा-महिम भगवान आदिनाथ को हमारा वार-वार नमस्कार हो।

अायुर्वेदाचार्यों का कथन है कि जलोदर की भयंकर बीमारी किसी भी प्रकार से पेट में जूं के चले जाने से उत्पन्न होती है। यह बात तो छाप सभी जानते हैं कि जू को कोई जानवूम कर नहीं खाता। वह असावधानी से, भोजन को भलीभांति बिना देखें खाने से पेट में चली जाती है और जलोदर जैसे महान् रोग को उत्पन्न कर देती है। इस तरह की असावधानी की संभावना रात्रि में भोजन करने से होती है। रात्रि का भोजन अन्धा भोजन है। दीपक छादि का प्रकाश करके रात्रि में खाया जाय तो प्रकाश से आकृष्ट होकर असंख्य छोटे-छोटे जन्तु आ जाते हैं और वे इतने सूचम होते हैं कि दिन में भी दिखाई न दें या चलते फिरते समय हो कठिनाई से दिखाई दें तो रात्रि में दीखने का प्रश्न ही नहीं छठता। वे उड़ते-उड़ते आकर जब दाल शाक में मिल जाते हैं तब नो उनको दीखना संभव ही नहीं होता। कदाचित प्रकाश किये बिना ही रात्रि के छांधेर में भोजन किया जाय तो और भी बुरा! उस समय तो बड़े-बड़े जन्तु भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकते।

इस प्रकार गित्रमोजन दोनों दशाओं में बड़ा ही हानि-कारक सिद्ध होता है। अतएव जैनशास्त्र इन हानियों का खयाल करके और साथ ही अन्य दृष्टियों से भी रात्रिमोजन का तीव्र शब्दों में निषेध करता है। शास्त्र में कहा है—

अत्थंगयम्मि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गमे । आहारमाइयं सन्वं, मणसा वि न पत्थए॥

श्रथीत—सूर्य के श्रस्त हो जाने के पश्चात से लगा कर जब तक सूर्य का पूर्व दिशा में उदय न हो जाय, तब तक श्राहार श्रादि प्रहण करना तो दूर, प्रहण करने को इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। श्री हेमचन्द्राचार्य ने अपने योगशास्त्र में रात्रि भोजन का अतीव उम्र शब्दों में विरोध किया है और उससे होने वाली हानियों पर भी प्रकाश डाला है। वे वहते हैं—

धोरान्धकाररुद्धाचैः पतन्तो यत्र जन्तवः। नैव भोज्ये निरीच्यन्ते, तत्र भुज्जीत को निशि ?॥

द्यर्थात—रात्रि में फैले हुए घोग द्यंधकार के कारण भोजन में गिरने वाले जन्तु नजर नहीं द्याते हैं। ऐसी दशा में कौन समम्तदार रात्रि में भोजन करेगा ? द्यर्थात विवेकवान पुरुष रात्रि में भोजन नहीं कर सकता।

रात्रि भोजन से दो प्रकार की हानियाँ होती हैं—प्रत्यच और अप्रत्यच । अप्रत्यच हानियों की उपेचा बहुत—से लोग कर सकते हैं, किन्तु प्रत्यच होने वाली हानियों को कैसे अस्त्रीकार किया जा सकता है ? उन प्रत्यच हानियों में कुळ यह हैं:—

> मेथां पिपीलिका हन्ति, यूका क्रयां जलोद्रम्। क्रस्ते मित्तका वान्ति, क्रष्टरोगं च कोलिकः॥ कण्टको दारुखण्डं च, वितनोति गलव्यथाम्। व्यञ्जनान्तर्निपतितस्तालुं विष्यति दृश्चिकः॥ विलयश्च गले बालः, स्वरमंगाय जायते। इत्यादयो दृष्टदोषाः, सर्वेषां निशा भोजने॥

रात्रि भोजन में प्रत्यत्त दिखाई देने वाली हानियों में कित-पय यह हैं—कदाचित् भोजन में चींटी मिल जाय और पेट में चली जाय तो बुद्धि का विनाश होता है। जूं चली जाय तो जलोदर की बीमारी होती है। मक्खी पेट में पहुँचते ही वमन उत्पन्न करती है। कोलिक कोढ़ जैसे महान् रोग को उत्पन्न कर देता है। कांटा या लकड़ी का दुकड़ा गले में पीड़ाजनक होता है। कभी बिच्छू शाक छादि किसी वस्तु में मिलकर चला गया तो वालु को बींघ देता है। बाल खा लेने से स्वरमंग होता है, गला बैठ जाता है छौर गले में दुद भी मालूम होने लगता है।

रात्रि भोजन की यह बुराइयाँ कुछ कम नहीं है। जब इनमें से एक भी बुराई अन्पन्न हो जाती है, तभी उस की भीषणता का पता चलता है।

श्रीरत्नचन्द्रजी स्वामी ने भी यही कहा है:-

जलोदर उत्पन्न हुवे जूं के पिडया पेट। जाय मुख में मित्तका, वमन करावे नेट।। धेट मन तज धेटाई, वाल करे स्वरमंग। कोढ़ मकड़ी थी थाई।।

कपाली सड़-सड़ मरे विच्छु केरे सम्बन्ध। रतन कहे तज मानवी रात्रिमोजन अंध।।

वास्तव में रात्रि भोजन में इतनी श्रधिक बुराइयाँ हैं कि जैनेतर धर्मों में भी इसका निषेध किया गया है। वे कहते हैं—

नैवाहुतिर्न च स्नानं, न श्राद्धं देवतार्चनम्। दानं वा विहितं रात्री, भोजनं तु विशेषतः॥

रात्रि में होम, स्नान, श्राद्ध, देवपूजा श्रीर दान निषिद्ध है। मगर भोजन तो विशेष रूप से वर्जनीय है। श्रायुर्वेद शास्त्र का उल्लेख करते हुए उक्त श्राचाय महा-राज कहते हैं—

हनाभिपद्मसंकोचरचएडरोचिरपायत । अतो नक्तं न भोक्तव्यं, सूचमजीवादनादि ॥

शरीर में दो पद्म होते हैं—हृद्यपद्म और नाभिपद्म । हृदयपद्म अधोमुखी और नाभिपद्म ऊर्ध्वमुखी होता है। रात्रि में यह दोनों पद्म सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों का सद्भाव नहीं रहता। अतः रात्रि में भोजन करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे जन्तु भोजन के साथ पेट में चले जाते हैं। इस कारण भी निशाभोजन त्याज्य है।

श्राचार्य रात्रिभोजी मनुष्य की तीव्र शब्दों में भरर्सना करते हैं—

वासरे च रजन्यां च, यः खादकींग तिष्ठति । शृङ्गपुच्छपरिश्रष्टः, स्पष्टं स पशुरेत्र हि ॥

जो भलामानुस रात-दिन में खाता ही रहता है, वह मनुष्य नहीं पशु है। अन्तर यही है कि पशु के सींग होते हैं और पूंछ होती है, मनुष्य के नहीं। इतना अन्तर होने पर भी आदत से तो वह पशु ही है।

इस प्रकार रात्रि भोजन में इसी जन्म में होने वाली बुरा--इयाँ बहुतेरी हैं। किन्तु इस अनाचार से पारलौकिक हानि भी होती है। रात्रि भोजन करने वाले लोग अपने परलोक को अंध-कारमय बना लेते हैं। आचार्य कहते हैं—

उल्ककाक मार्जार गृधशम्बर शूकराः। अहिबृश्चिकगोधारच, जायन्ते रात्रिभोजनात्॥ श्रर्थात रात्रिमोजन के पाप का सेवन करने वाले लोग जब प्राणों का त्याग करके परलोक की श्रोर प्रयाण करते हैं तो उन्हें उल्लू, कौश्रा, विलाव, गीध, शम्बर, शूकर,सर्प, बिच्छू और गोधा श्रादि की निन्दनीय योनि में जन्म लेना पड़ता है।

रात्रि भोजन का त्याग सभी व्रवों में सहायक होता है श्रीर रात्रि भोजन करना सभी पापों का घर है। यह कितना बड़ा पाप है, यह बात एक कथा से समफी जा सकती है।

रामचन्द्रजी जब वनवास के लिए चले तो सीताजी और लदमण ने उनका साथ दिया। दित्रण में चलते चलते वे कूबर नगर में पहुँचे। लदमण ने उस नगर के राजा महीधर की कन्या वनमाला के साथ विवाह किया। मगर उन्हें रामचन्द्र के साथ आगे जाना था। नविवाहिता पत्नी के मोह में पड़ कर लदमण अपने महान कर्तव्य का पित्याग नहीं कर सकते थे। मगर वनमाला को इससे बड़ी गहरी व्यथा हुई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लदमण लौट कर आएँगे और मेरी सुध लेंगे। उसने अपथ खाने के लिए कहा। उब लदमणजी ने कहा-प्रिये! राम जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ उन्हें पहुँचाकर में अवश्य तुम्हें सन्तुष्ट करूँगा। न करूँ तो मेरी भी वही गित हो जो हिंसादि पापकम करने वालों की होती है।

वनभाला को इतने पर भी विश्वास न हुआ। उसने कहा -नहीं; इससे मुफे सन्तोष नहीं है। अगर आप रात्रिभोजन करने वालों की शपथ लो तो मैं आपको जाने दूंगी, अन्यथा नहीं।

तदमण ने कहा—श्रगर में श्रपनी प्रतिज्ञा भंग करूँ, राम को यथास्थान पहुँचा कर तुम्हारे पास न श्राऊँ तो में उस पाप का भागी होऊँ जो रात्रिभोजन करने वालों को होता है। इस प्रकार शपथ करने पर वनमाला को विश्वास हुआ श्रीर उसने लहमण को जाने की छुट्टी दे दी।

इससे प्रतीत होता है कि रात्रिभोजन कितना बड़ा पाप है। कई लोग समभते हैं-रात्रिभोजन त्याग श्रावक के लिए मृलगुण न होकर उत्तरगुण है, श्रातएव रात्रिभोजन का त्याग श्रावक के लिए श्रानवार्य नहीं है। मगर ऐसे लोग रात्रिभोजन करने के लिए बहाना खोजते हैं। श्रीदेविधे गणि चमाश्रमण जैसे महान श्राचार्यों ने भी बनलाया है कि रात्रिभोजन त्याग इतना श्रावश्यक श्रीर उपयोगी है कि वह मूलगुणों की ही को। ट में है। यह ब्रत किसी एक ब्रत की रचा के लिए ही नहीं, वरन सभी ब्रतों की रचा में सहायक है। श्रातएव इसे मूलगुण स्थानीय ही सम--भना चाहिए।

जिस रात्रि-भोजन को जैनशाह्य और जैनेतर शाह्य तथा आयुर्वेदशाह्य भी एक स्वर से वर्ज्य ठहराता है, उने किसी भी अवस्था में प्रश्रय नहीं देना चाहिए। रात्रिभोजनत्यागी का स्वास्थ्य अपेदाकृत अच्छा रहता है और उसका आधी जिंदगी का उपवास हो जाता है।

हाँ, तो जो लोग रात्रिभोजन के त्यागी नहीं है, वे जब भूल से जूं खा जाते हैं तो उन्हें जलोदर की बीमारी का शिकार होना पड़ता है।

दुनियां में कई पुरुष और स्त्रियाँ हैं जिनके पसीने की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि जूं छाधिक उत्पन्न होती हैं। किसी-किसी जगह के जल-वायु में भी ऐसी विशेषता होती है। जरा-सी स्वच्छता में कमी छाई कि फौरन ही जुएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मान लीजिए कोई बहिन रसोई बना रही है। उसके साथे में खुजली आई और वह माथा खुजलाने लगी। ऐसा करते सगय उसके नालून में जूं भर गई। उसी हाथ से उसने आटा गूंदना आरंभ किया तो जूं आटे में मिल गई। रात्रि में प्रकाश की स्वाभाविक कभी रहने से भोजन करने वाला उसे देख न सका और वह पेट में चली गई। जुं ओं की बहुतायत होने से कभी-कभी यों ही वे सिर में से गिरने लगती हैं और भोजन में मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोई कपड़े घोने के लिए वालाव पर गया। उसके कपड़े की जूं पानी में चली गई। किसी दूसरे ने पीने के लिए लोटा आदि में पानी लिया और जूं उसमें आगई। फिर उसका पेट में पहुँच जाना साधारण-सी बात है।

तात्पर्य यह है कि जहाँ गंदगी होती है और देख-भाल कर खाने-पीने की सावधानी नहीं रक्खी जाती, वहाँ जूं का पेट में चला जाना कोई कठिन बात नहीं है।

जू तेइन्द्रिय प्राणी है श्रीर छोटा-सा होता है, लेकिन उसके प्रभाव से भी भयंकर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। श्रतएव भगवान ने कहा है-दिन में भी खाश्रो ता भी विना देखे-भाले मत खाश्रो। दिन में भी बिना देखे खाना रात्र में खाने के समान है। वह भी श्रंधा भोजन है। श्रंधा भोजन प्रत्येक दृष्टि से हानि-कारक है। श्रतएव कहा है—

> र्त्रांधा भोजन रात को, करे अधर्मी जीव । थोड़ा जीतव कारणे, दे नरकां में नीव ॥

भाइयो ! देखो, ज्ञानियों ने रात्रियोजन को छांघा थोजन कहा है। सूर्योस्त होने के बाद स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अतएव रात्रि भोजन बहुत बुरी चीज है। इसी कारण भगवान् ने उसका त्याग करने के लिए कहा है। वुद्धिमान पुरुष कभी रात्रि में भोजन नहीं करते। छरे, खाने के लिए दिन ही बहुत है, तब रात्रि में भोजन करने से फायदा ही क्या है ?

रात में खाने से जीव-जन्तु खाने में आ जाने के अतिरिक्त अजीर्णता आदि अनेक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पर्याप्त पानी पीने का समय नहीं मिलता। कहा भी है—

> चिड़ी कमेड़ी कागला, रात चुगन नहिं जाय । नर तन धारी मानवी, रात पड्यां किम खाय ? ॥

देखो, पिचयों को रात्रि भोजन के त्याग का उपदेश किसने दिया है ? उन्हें कोई उपदेश देने नहीं गया, फिर भी प्राकृतिक प्रेरणा से ही वे रात्रि में चुग्गा चुगने नहीं जाते।

रात्रिभोजने करने से त्रसजीवों की हिंसा का पाप भी लगता है और अनेक अनर्थ हो जाते हैं। किसी ने बैंगन का का आचार डाला और असावधानी से हंडी का मुंह खुला रह गया उसमें एक चूहा गिर गया और मर गया। आचार को हिलाया तो चूहे को भी मसाला लग गया।

एक दिन रात्रि में कोई जीम रहा था। उसने आचार मांगा। हंडिया का मुंह खोलकर चीमटे से आचार निकाला तो संयोगवशात वह चूड़ा ही आ गया। जीमने वाले की थाली में परोस दिया गया। उसने टटोल कर देखा कि क्या इसका ऊपर का डंठल नहीं तोड़ा गया है? जब गौर करके प्रकाश में देखा गया तो पता चला कि उसके तो चार पैर भी हैं! अरे, यह बैंगन नहीं, ऊंदरा है। उस समय खाने वाले को कितनी ग्लानि हुई होगी? वास्तव में खाना तो दूर रहा, पहले का खाया--पीया भी निकल गया होगा। रात्रि में क्या दिन की तरह दीखता है? कभी नहीं। अतएव रात का खाना बहुत ही बुरी बात है। दिन में भी खाओ तो बिना देखे कोई चीज न खाओ। यह काम बड़ी चौकसी और सावधानी का है। खाते समय बहुत होशियारी रखनी चाहिए।

उत्तम विचारवान् मनुष्य रात्रिभोजन का त्याग होकर देते हैं। रात में खाने से हानि ही हानि होती है, लाभ कुछ भी नहीं होता। कहा है—

> मना रात का खाना सरासर है ॥ टेर ॥ चिडियां कपीत कन्ने, नहीं रात चुगन जाय । इन्सान होकर बेहया, तू रात को क्यों खाय ?॥ क्या मनुष्य पशु बराबर है ?॥ १॥

देखो भाइयो ! रात्रि में चिड़ियाँ, कबूतर श्रीर कीवे श्रादि भी चुगने को नहीं जाते हैं, तो श्राप तो इन्सान हैं। रात्रि में खाना बिलकुल मना किया गया है। रात्रि में न खाने से बारह महीने में छह महीने की तपस्या बिना जोर लगाये ही हो जाती है। इससे शुभ गति का भी बंध होता है श्रीर श्रशुभ गति का बंध टल जाता है। रात्रिभोजन करने वाले कैसे हैं?

> रात्रि में फिरे खीर खावे, मनुज वह निशिचर कहलावे। निशाचर रावण के भाई, नहीं रघुवर के अनुयायी।।

रामायण की युक्ति से सिद्ध हुई यह वात। युं जानि श्री राम के, भक्त बनो सब श्रात।।

भाइयो ! रात्रि में भोजन करना निशाचर का काम है। ऐसा करने वालों को रावण के मित्रों की उपमा दी गई है। इस लिए रावण के अनुयायी न बन कर रामचन्द्र के अनुयायी बनो। यह रामायण साफ-प्राफ बतला रही है! तो फिर क्या करना चाहिए?

त्याग रावण से मितराई, तजो निशिभोजन दुखदाई। सुगुरु की सीख सुनो भाई।।

त्याग करों भाइयो, रात्रिओजन का त्याग करों। रात्रण की मैत्री छोड़ो-निशाचर पन त्यागों श्रीर पुण्य का लेटरबोक्स भर लो। रात्रिभोजन से श्रीर क्यां-क्या हानियाँ होती हैं ? सुन लो—

पतंग, कीट कुंथवा, भोजन में :पड़े आय। दीपक की लो पर घूमते, देखो निगाह लगाय॥ अरे जीव असंख्य चराचर है॥२॥

देखो राग्नि के समय में और खास कर चौमासे के दिनों में प्रायः दोपक की ली पर कितने छ टे-छोटे परवाने-जीवड़ा झाजाते हैं। ऐसे समय में भोजन करने से मोजन मे जीवों का गिर जाना नामुमिकन नहीं है, बिल्क न गिरना ही, नामुमिकन हो सकता है। उस समय खाने वाले को क्या पता चल सकता हैं कि उसने क्या खाया हैं! कितने परवाने खाये हैं और कितने मच्छर चट कर लिये हैं। दाल-शाक में मसाले की जगह कितने जीव जन्तु मिल गये हैं!

हम लोग आहार लाते हैं तो कई बार दोल शाक में लट वगैरह जानवर और रोटी में मक्खी निकलती है। जब हम दिन में खाते हैं और पूर्णत्या निरीत्तण करके काम करते हैं, तब तो उन चीजों को निकाल देते हैं मगर राष्ट्र में खाने वालों का क्या हाल होता होगा, यह तो परमात्मा ही जाने। इसलिए—

> कहे चौथमल रात का, त् खाना छोड़ दे। रोगों की खान जान के, दिल इससे मोड़ दे। नहीं तो लच्च चौरासी का बड़ा घर है।। ३॥

भाइयो! रात में खाना छोड़ दो। इससे कोई लाभ नहीं छोर हानि ही हानि है। रात्रि भोजन नाना प्रकार की बोमारियों का घर हैं। इसके खांतिक इस पाप के प्रभाव से चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इस तरह इस लोक और परलोक, दोनों में ही रात्रिभोजन खरयन्त खहितकर है।

रात्रिभोजन का त्याग करने में संकोच क्यों है ? कठिनाई क्या है ? दिन के लग्बे-लम्बे चार प्रहर होते हैं छोर उनमें भरपेट भोजन किया जा सकता है। फिर रात्रि में भोजन करने की खावश्यकता ही क्या है ? खरे, थोड़ी-सी जिंदगी के लिए क्यों रात्रि में खाकर व्यर्थ कर्म बांधते हो ?

बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में थोड़ी जाय। थोड़ी देर के कारगे, क्यों तू कोला खाय १॥

विवेकवान पुरुष, वेरा विवेक किस काम का है ? क्या दीपक लकर भी तू गड़हे में गिरना चाहता है ? दीपक का प्रकाश तुभे गड़हे में गिरने से वचाने के लिए है, न कि गिराने के लिए।

मगर तू तो उस दीपक से उलटा ही काम ले रहा है ? दीपक के प्रकाश में तू गिरने के लिए गड्डा खोजता फिरता है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है ? अपने विवेक के दीपक के प्रकाश में हित-अहित का निर्णय कर, सन्मार्ग और कुमार्ग का भेद देख और कुमार्ग का त्थाग करके सन्मार्ग पर चल। तभी तेरे विवेक की सफलता होगा।

रात्रिभोजन प्रत्येक दृष्टि से हैय है। धर्म की दृष्टि से तो वह बुग है ही, स्वास्थ्य का भी घातक है।

मार्कएडेय ऋषि तो यहाँ तक कहते हैं-

श्रस्तंगते दिवानाथे, श्रापो रुधिरमुच्यते। श्रनं मांससमं प्रोक्तं, मार्कण्डेयमहर्पिणा॥

सूर्य छिप जाने के बाद पानी पीना लोहू के समान है और श्रन्न खाना मांस खाने के समान है।

इस प्रकार सभी ज्ञानी और सभी शास्त्र रात्रि भोजन का एक स्वर से निषेध करते हैं।

रात्रि मोजन निषेध का एक कारण और भो है। श्रावक का कर्त्वय है कि वह भावना भाये विना भोजन न करे। उसे भोजन से पहले भावना भारी ही चाहिए। कहा है—

प्रथम भागो बैठे भावना, श्रावक नी नित भावे रे, चित वित पातर शुद्ध मिले, संसार घटावे रे। शुद्ध मन भावो रे या खास भावना, भोच ले जावे रे॥ टेर ॥ श्रमली श्रावक के लिए नरक और तिर्यंचगित के द्वार बन्द रहते हैं। श्रश्मीत श्रावक की क्रिया इतनी ऊँची होती है कि वह सर कर न नरक में जायगा और न जानवर ही बनेगा। क्या श्राप श्रपने लिए इन दोनों गितयों के किवाड़ खुले रखना चाहते हैं? श्रमर नहीं रखना चाहते तो श्रापको वास्तविक श्रर्थ में श्रावक यनना चाहिए। श्रावक के छुल में श्रथवा जैन छुदुम्ब में जन्म ले लंने से ही कोई श्रावक नहीं बन सकता। सचा श्रावक वह है जो देशविरित का पालन करता है और श्रनन्तानुबंधो तथा श्रप्रत्या-ख्यानातरण कपाय को जीत लेता है। जो जरा भी व्रत-नियम नहीं करता और रात्रिभोजन करता है, वह वास्तविक श्रावक का दर्जी नहीं पा सकता।

श्रावक भोजन करने बैठे तो उसे ऐसी भावना करनी चाहिए कि कोई सन्त-महात्मा पघारे तो उन्हें दान देकर भोजन करूँ। वैष्णव समाज में भी अतिथिसत्कार का माहात्म्य बतलाया गया है। कहा है—

सर्वेपायभ्यागतो गुरुः ।

श्रतिथि सबसे बड़ा है। 'श्रतिथिदेवो भव' यह वाका तो प्रसिद्ध ही है, जिसमें श्रतिथि को देवतास्वरूप प्रतिपादित किया गया है। क्यों कि भोजन बनाने में गृहस्थ को बहुत से पापों का सेवन करना पड़ता है, श्रतः श्रतिथि को भोजन देने से वे पाप हल्के हो जाते हैं। ऋषियों ने वतलाया है कि श्रगर तुम उस भोजन में से श्रतिथि को दान दोगे तो तुम्हारे पाप दूर हो जाएँगे।

तात्पर्य यह है कि श्रावक को भोजन करने से पहले सुपात्र को दान देने की भावना करनी चाहिए और यह भावना रात्रि में नहीं की जा सकती, क्योंकि सन्त जन रात्रि में न भोजन करते हैं श्रीर न भिद्धा के लिए निकलते हैं। सुपात्रदान तो मुनिराजों को दिन में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार श्रावक की किया पालने के लिए गृहस्थ को रात्रि में भोजन करने का त्याग करना ही चाहिए।

गाय-भेंस की तरह दिन रात चरते रहने में कोई लाभ तो है नहीं, नुकसान बहुत हैं, जिनमें से कुछ ऊपर बतलाये जा चुके हैं। श्रतएब—

जिसने किया रात्रि भोजन वंद, उसका छूट गया चौरासी-फंद।

भाइयो! रात्रिमोजन त्याग किसी सम्प्रदाय विशेष का ही छाचार नहीं है। जैसे द्या, दान, ज्ञमा, करुणा, परोपकार, ध्यान स्वाध्याय, सत्य, छचौर्य, ब्रह्मचर्य छादि धर्म साधारण हैं, छथीत इन्हें किसी एक सम्प्रदाय का धर्म नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार रात्रिभोजन का त्याग भी एक सामान्य धर्म है। क्या जैनों के लिए छौर क्या वैद्यावों के लिए, सभी के लिए यह छावश्यक है। जो भी रात्रिभोजन का त्याग करेगा, छपना इहलोक भी सुधारेगा छौर परलोक भी सुधारेगा। वह छनेक बीमारियों से भी बचेगा छौर दुर्गित से भी बच सकेगा।

देखो; यह मनुष्य जनम श्रत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य जनम की दुर्लभता के लिए किसी शास्त्र का प्रमाण देने की श्रावश्यकता नहीं है, यद्यि 'दुल्लहे खलु माणुसे भवे' श्रादि सैंकड़ों प्रमाण इस विषय में दिये जा सकते हैं। जरा श्राप विचार तो कीजिए कि जगत की लाखों योनियों से बचकर मनुष्ययोनि पा लेना कितना महत्त्वपूर्ण है ! जब यह दुर्लभ भव आपको मिल गया है तो इससे पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। मानवजीवन पाकर ऐसे कार्य करने चाहिए, जिससे फिर कभी अधोगित का मुँह न देखना पड़े और साथ ही यह जीवन यशस्वी बन जाय। इस भव में कोई उंगली उठाकर बुरा कहने वाला न मिले और परभव में भी आनन्द की प्राप्ति हो। याद रिखए, जिसका जीवन यशस्वी है उसी का जीवन सार्थक है। यों तो पशु-पत्ती भी आयु के अनुसार जिंदे रहते हैं, परन्तु अपयश के साथ जीना कोई जीना नहीं है। अतएव इस जीवन को पाकर ऐसे उज्जवल कर्म करो कि जिससे आपका जीवन धन्य यशस्वी और पिवत्र बन जाय।

भाइयो ! श्राप यहाँ से खर्ची ले लोगे तो श्रागे भी पग-पग पर निधान मिलेंगे। रात्रि भोजन का पिरत्याग करने से यहाँ भी श्रारोग्य-सुख की प्राप्ति होती है, जोवों की दया पलती है श्रीर श्रागे के लिए खर्ची मिलती है। श्रतएव रात्रि भोजन का त्याग श्रवश्य करना चाहिए श्रीर त्याग करके उस पर स्थिर रहना चाहिए।

कई लोग संकोच या शर्म से प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, परन्तु उसके पावंद नहीं रहते। किन्तु प्रतिज्ञा करके उसे भंग कर देना खरयन्त अनुचित है। उपदेशक का कत्तंच्य उपदेश देना है। वह उपदेश यदि आपको हितकर प्रतीत होता है तो आप जीवन में उतारिये, उसका व्यवहार कीजिए। पूरा का पूरा जीवन में नहीं उत्तर सकता तो जितना उत्तर सके उत्तना उतारिये और शेष के लिए अद्धा रखकर उतारने का प्रयत्न कीजिए। कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले अपनी शक्ति को नाप लीजिए, परख लीजिए और असे वहने वाद प्रतिज्ञा प्रहण कीजिए। कहा है—

जं सक्कइ तं कीरइ, जं च ण सक्कइ तस्स सद्हणं। सद्दर्भाणी जीवो, पावइ अजरामरं ठाणं॥

अर्थात्—जितना किया जाना शक्य है, उतना करो। जो शक्ति से बाहर हो, अमल में न आ सकता हो, उस पर श्रद्धा रक्तो, अर्थात् उसके विषय में यह सोचो कि यह काये करन योग्य है। इसके करने में मेरा हित है। किन्तु में अधन्य हूँ कि मुक्तसे यह हो नहीं सकता। कब शक्ति उत्पन्न हो और मैं कब करने में समर्थ होऊँ!

इस प्रकार की श्रद्धा और भावना रखने से एक दिन आएगा कि आप उसे भी करने में समर्थ हो जाएँगे। किसो भी अत या नियम का अनुष्ठान करने के लिए खास तौर से संकल्प की इढ़ता ही अपेत्तित रहती है। जब आपके संकल्प में दढ़ता होगी तो अवश्य ही आपका, सामर्थ्य विकसित होगा और आप अनु-कूल पिस्थितियों का निर्माण करने में समर्थ हो सकेंगे।

बहुत-से सोचते हैं—क्या करें, दुकानदारी से फुर्सत ही नहीं मिलती कि रात्रि भोजन का त्याग कर दिन में ही भोजन कर लिया करें। वहीं त्राहकों के आने का समय होता है और वहीं भोजन का समय होता है। ऐसी हालत में कैसे रात्रि भोजन त्यागा जाय? मगर यह तो दुर्बलता ही है मन की; अरे भाई, जो भाग्य में लिखा है, जितना लामान्तराय का च्योपशम है, उतना मिले बिना नहीं रहेगा। कई लोग रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं और उनका काम धड़ल्ले के साथ चलता है। बात यह है कि जिस कार्य को अत्यावश्यक समम लिया जाता है, उसके लिए समय की सहूलियत हो ही जाती है। समयचक्र ही फिर दूसरे प्रकार का बन जाता है।

श्रिकांश दिगम्बर भाई रात्रि में भोजन नहीं करते तो क्या उनका व्यापारधंधा ठप्प हो जाता है ? उस समाज में कभी रात्रि में जीमनवार नहीं होता तो क्या कोई काम रुक जाता है ? नहीं। यह तो श्रपने मन को मनाने की बात है। श्रापने मन को मना िलया तो कोई रुकावट श्राड़ी नहीं श्रापगी श्रीर सब काम व्यवस्थित रूप से होते गहेंगे। श्रतएव श्राप ऐसे दुवंत विचारों को छोड़ दें। रात्रि भोजन पाप का कारण है श्रीर उसका त्याग पुरुष का कारण है। यह पाप ऐसा है कि बिना किसी कठिनाई के त्यागा जा सकता है। इस पाप से बचने के लिए किसी स्वार्थ को त्यागने की भी श्रावश्यकता नहीं होती। फिर न जाने क्यों श्राप ढील करते हैं ?

भाइयो, रात्रि में भोजन न करना लोक में जैन होने का एक विशेष लच्छा माना जाता है। अगर आप इस लच्छा को अपनाएँग तो आपके परिवार में भी रात्रिभोजन न करने की प्रथा चाल हो जायगी। आपकी सन्तान को अनायास ही एक पाप से बचने की प्रेरणा भिल सकेगी। रात्रिभोजन न करने की प्रतिज्ञा उन्हें जैनत्व का स्मरण कराती रहेगी और वे अनेक पापों एवं दोपां से बच सकेंगे। इम प्रकार रात्रि भोजन का त्याग आपके लिए हो नहीं, आपके परिवार के लिए भी अत्यन्त हितकर और सुख-कर है।

कई लोग कहते हैं—महाराज, हम रात्रि भोजन करेंगे नहीं, किन्तु प्रतिज्ञा के बन्धन में नहीं बँधना चाहते। उनका आश्य क्या है, यह सममता कठिन है। यदि आपने किसी पाप को न करने का विचार कर लिया है तो फिर प्रतिज्ञा ग्रहण करने में हर्ज क्या है ? अगर आप प्रतिज्ञा नहीं लेते तो सममता चाहिए कि आपके मन में कहीं न कहीं कमजोरी छिपी है। आपका मन श्रापको ही घोला दे रहा है। श्रन्थथा प्रतिज्ञा के वन्धन को स्वीकार करने से हिचकता क्यों है ! संकल्प की टढ़ता ही प्रतिज्ञा है श्रीर प्रतिज्ञा नहीं है तो संकल्प में टढ़ता भी नहीं है।

कदाचित यह कहा जाय कि प्रतिज्ञा वन्धन है, श्रतएव उस बन्धन से बचना ही चाहिए; तो में श्रापसे कहना चाहूँगा कि श्राप बन्धन का श्रर्थ ही नहीं समके हैं। जो बन्धन श्रापको पाप से बचाता है, जिसके कारण श्रापकी नैतिकता की रचा होती है, कुल की मर्यादा सुरचित होती है श्रीर जो बन्धन श्रापकी कीर्तिवृद्धि का कारण बनता है, वह श्रापके सौभाग्य का चिह्न है। वह बन्धन श्रापके लिए मंगलमय है। उसे श्रपनाने में श्रपने को सौभाग्य-शाली समको।

इस विवेचन से आप भलीभाँति समम गये होंगे कि प्रत्येक हिए से रात्रिभोजन हेय है और उसका त्याग उपादेय है। अतएव अगर आप त्याग करेंगे तो आपका ही कल्याण होगा। जीवों की द्या होगी और आगे की खर्ची भी मिलेगी अर्थात पुण्य का बंध भी होगा। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग जरूर करना चाहिए और उस त्याग पर दृढ़ रहना चाहिए। तीर्थंकर गोत्र उपार्जन करने के वीस बोलों मं एक बोल यह भी है कि-लिये हुए त्याग प्रत्या- ख्यानों को शुद्ध रीति से पालते हुए जीव को उत्कृष्ट रसायन आता है तो तीर्थंकर गोत्र का बंध हो जाता है। अतएव जो भाई त्याग करें वे निर्मल रीति, सतके रहते हुए उसका पालन करें। इसी में त्याग की सार्थकता है। #

^{*} इस उपदेश का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वहुत-से भाइयों श्रीर बाइयों ने रात्रि भोजन को सदा के लिए तिलांजिल दे दी। त्याग की नदी में बाढ़-सी श्रा गई। बैष्णव भाइयों ने भी प्रतिबोधित होकर त्याग किया उस समय व्याख्यानसभा में त्याग की एक लहर-सी उमड़ पड़ी थी।

श्रगर श्राप रात्रिभोजन का त्याग करेंगे श्रौर विशुद्ध भाव से उसका पालन करेंगे तो इस लोक में श्रौर परलोक में श्रानन्द ही श्रानन्द होगा।

व्यावर २८-१०-४७

अनमोल मोती

स्तुति:—

उन्निद्रहेमनवपंकजपुंजकान्ती,
पर्यु ज्ञसन्नखमयूखशिख।भिरामौ ।
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र थत्तः
पद्मानि तत्र विवुधा परिकल्पयन्ति ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए धार्चाये भहागाज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, घनन्त्रशिक्तमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदंव भगवन् ! कहाँ तक घ्रापकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक घ्रापके गुण गाये जाएँ ?

मगवान् ऋषभदेव जब इस जगतीतल पर विचरण करते थे, तो उनके चरणों के नीचे देवगण अक्तिभाव से प्रेरित होकर स्वर्णमय कमलों के फूलों की रचना करते थे। वे फूल एकदम विक- तित होते थे और ताजा होते थे, जैसे किसी सरीवर से अमी-अभी:लाये गये हों। भगवान के चरण जिस भूभाग पर पड़ते थे, उसी भूभाग पर देवता कमलों की रचना कर देते थे।

श्राचार्य महाराज ने इस पद्य में जहाँ कमलों की रचना का उल्लेख किया है, वहीं भगवान के चरणों की श्रलौकिक शोभा की भी एक मांकी दिखलाई है।

भगवान् के चरणों के नीचे कमलों की रचता तो होती ही थी, परन्तु उनके चरण स्वयं भी कमल ही थे। मगवान् स्वयं गौर-स्वर्णिम वर्ण के थे, अतएव उनके चरण कमल भी स्वर्णिम ही थे। उन चरणों की शोमा नखों से निकलने वाली कान्ति से अनेकगुणी वढ़ जाती है। नखों की विमल घवल कान्ति से भगवान् के चरण अतीव रमणीय दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रकार प्रभु के चरण कमलों के नीचे देवांनर्मित कमल ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कमल के नीचे कमल बनाये गये हों! उस समय की वह शोभा कित्नी अद्भुत रही होगी।

भगवान् श्रादिनाथ की भक्ति करने वाले वे देवगण भी धन्य हो गये! स्वर्ग के निवासी देव, स्वर्गीय सुखों को त्याग कर इस भूमि पर विचरण करने वाले तीर्थं कर भगवान् की भक्ति के लिए श्राते थे। वह समय कितना श्रपूर्व था! तीर्थं कर भगवान् के प्रकृष्ट पुष्य के प्रभाव का कहाँ तक वर्णन किया जाय? जो उत्कृष्ट-तम पुष्य के प्रभाव से देवों के भी पूज्य बने, उन श्रादिदेव भगवान् श्रप्यदेव को ही हमारा वार-वार नमस्कार है।

यह देवों द्वारा पुष्पों की रचना होना ख्रौर किंकर की तरह सुरेन्द्रों एवं अमुरेन्द्रों का सेवा में उपस्थित रहना असाधारण पुष्प का ही फल है। भगवान् ने तीर्थंकर नामकर्म नामक महान पुरयप्रकृति का बंध किया था। उसके ही फलस्वरूप उन्हें यह लोकोत्तर दिव्य विभृति प्राप्त हुई। यह जीव उत्कृष्ट पुरयकर्म उपार्जन करे तो तीर्थंकर बन जाता है। तीर्थंकर अगवान उसी भव में मुक्तिलाभ करते हैं और फिर कभी जन्म नहीं लेते। जन्म-मरण का यह जो अनादिकालीन प्रवाह निरन्तर प्रवाहित हो रहा है, यही संसार कहलाता है। इसी को भन्नप्रंच कहते हैं। यद्यपि आत्मा स्वभाव से नित्य, अमत्य, अजन्मा और विराट विज्ञान का असीम पुंज है और जन्म-मरण करना उसका स्वभाव नहीं है, तथापि कर्मदोध के कारण उसे जन्म-मरण के चक्र में फँसना पड़ा है। इस चक्र से अपने आपको बाहर निकाल लेना ही मोच्च है और इसके लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, वही साधना कह-लाती है। एक बार आत्मा को जब अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर उसमें कभी अशुद्धता नहीं आती। वस्तुतः कर्म के कारण ही कर्मों का बंध होता है। जो अकमा बन गया, उसके लिए बंध का कोई कारण ही नहीं रह गया।

जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है. किस कारण से उसमें विकृति आई है, किस प्रकार कमों का नवीन बंध होता है, उसके तिरोध का उपाय क्या है, पूर्वसंचित कमों को किस विधि से पृथक् किया जा सकता है और कमों का सर्वथा पृथक्माव होने पर आत्मा की क्या स्थिति होती है, यही सब अध्यात्म शास्त्र की विचागणा का विषय है। जैन साहित्य में इन विषयों पर बड़े ही सुन्दर ढंग से और अत्यन्त विशद रूप से विवेचन किया गया है। इन समय इन प्रश्नों पर प्रकाश डालने का अवसर नहीं हं। यहाँ तो सिर्फ यही कहना पर्याप्त होगा कि मुमुत्तु जीवों के लिए यह प्रश्न बड़े सहत्त्व के हैं। इनका ज्ञान हुए बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि यह ज्ञान ही सारमूत

ज्ञान है। श्रतएव श्रापको यह विषय सममते का श्रवश्य प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए दो ही उपाय मुख्य हैं:—श्राध्यात्मिक साहित्य का सावधानी और शान्ति के साथ स्वाध्याय, मनन, चिन्तन श्रीर पर्यालोचन करना और श्रध्यात्मवेत्ता सन्तों की उपा-सना करना ।

मगर इस उपादेय ज्ञान को प्राप्त करने का अवकाश ही आपको कहाँ है ? आज लोगों का जीवन इतना अध्यात्मिवमुख और भूदसन्मुख हो गया है कि वे बाह्य प्रपंचों में ही अपना साग समय वर्वाद करते हैं। आत्मा के संबंध में सोचने-सममने के लिए उनके दैनिक कार्यक्रम में कोई समय नहीं है।

धन सम्पत्ति और इन्द्रियों के भोगसाधन जुटाने में जीवन के य्यन्तिम श्वास तक संलग्न रहने वाला मनुष्य कितना दया का पात्र है! जानता है कि यागे परलोक में इनमें से एक भी वस्तु काम याने वाली नहीं है, फिर भी खांखों को वन्द करके उन्हों के पीछे पड़ा है!

शाख स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहा है— श्रचेइ कालो तूरंति राइश्रो, न यावि भोगा पुरिसाण णिचा। उतिच भोगा पुरिसं चयंति, दुमं जहा खीणफलं व पक्खी॥

जागो, भव्य जीवो ! जागो; स्वर्ण-व्यवसर त्राण त्राण करके बीवा जा रहा है। दिन-रात वड़ी तेजी के साथ व्यवीत हो रहे हैं। सगय कभी भी नहीं थमता। देखो, तुम जिन भोगोपभोगों के जिए प्रत्येक पाप करने को उद्यव रहते हो, और जिनके लिए जीवन हार रहे हो, वे नित्य नहीं है। कभी किसी भी चण वे पुरुष को छोड़ जाते हैं। कई बड़े-बड़े लखपित आज दिरद्र दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत विशाल पिरवार के धनी थे, आज ट्रंठ की तरह एकाकी भटक रहे हैं कदाचित धन और जन छोड़कर नहीं जाते तो मनुष्य को हो उन्हें छोड़कर चला जाना पड़ता है। चाहे पुरुष भोगों की सामग्री को छोड़ कर परलोक की और प्रयाण करे, चाहे सामग्री उसे छोड़ कर चली जाय, पिरणाम एक ही है कि जिन भोगोपभोंगों को जुटाने के लिए मनुष्य धर्म का पिरत्याग करता है, पापों का सेवन करता है, दिन-रात आर्चध्यान किया करता है, च्ला भर शान्ति और निराकुलता नहीं भोग सकता, उनका वियोग अवश्यंभावी है। इसलिए अर्थ का उपाजन करते हो तो धर्म को मत भूलो। थोड़ा-सा समय आत्मकल्याण में भी लगाओ। वही भविष्य में हितकारी सिद्ध होगा।

भाइयो ! तीर्थंकर भगवान् की श्रमाधारण महिमा सुन कर तुम भी पाप का द्वार रोक कर पुष्य का उपार्जन करो । श्रगर उत्कृष्टतम पुष्य उपार्जन करोग तो तीर्थंकर की पद्वी पा लेना भी श्रमंभव नहीं है ।

तीर्थंकर कौन होता है ? जगत में अनन्त जीव हैं। उनमें जो ऊँचे नंबर की करनी करता है, वह तीर्थंकर बन जाता है। एक राजा देह त्याग कर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी गादी पर बैठता है। इसी प्रकार जिसे तीर्थंकर पदवी पाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, वही तीर्थंकर बनता है।

तीर्धङ्कर का पद सर्वोच पद है, संसार में इससे ऊँचा अन्य कोई पद नहीं है। इस पद के मिलने से अनन्त जीवों को अभय-दान मिलता है। अनेक जीवों का हित होता है। जगत में धर्म तासन की व्यवस्था होती है श्रीर सत्य वस्तु स्वरूप प्रकाशित होता है। तीर्थह्वर भगवान मोत्तमार्ग का स्पदेश देकर कितने ही जीवों को तार देते हैं। तीर्थह्वर भगवान की वाणी प्राणीमात्र का कल्याण करने वाली होती है।

भगवान की वाणी में अनुपम माधुर्य और असावारण आक्ष्मण्याक्ति होती है। जैसे मोहनीय कर्म जीवों को संसार एवं विपयों की थ्रोर आक्ष्मित करता है, उसी प्रकार तीर्थं द्वर भगवान के बचन मुक्ति की थ्रोर आक्ष्मित करने वाले होते हैं। सुन्दर शब्द सुनने में थाते हैं तो कानों को कैसा आकर्षण होता है! यदि मनोझ वस्तुएँ देखने को मिल गई तो आँखों को कितना मला मालूम होता है! गंध की तरफ नाक का कितना भुकाब होता है। स्वाद के लिए जीम कैसी तड़फती रहती है। और स्पर्श के लिए स्पर्शेन्द्रिय कितनी लालायित गहती है। तो जैसे मोहनीयकर्म जीव को विपयों और विकारों की थ्रोर आकर्षित करता है, उसी प्रकार तीर्थं द्वर की देशना भव्य जीवों को धर्म की थ्रोर आकृष्ट करती है।

तीर्थंकर भगवान् भव्य प्राणियों को सत्यमार्ग पर स्थापित कर देते हैं। वह वाणी छात्ते गणी कथा कहलाता है। जगत् में छनेक प्रकार के भ्रम फले हैं, छनेक प्रकार के भ्रमपूर्ण सिद्धान्त प्रचलित हैं, गलत धारणाएँ बनी हुई हैं, उनका निवारण करना विद्तेपणी कथा है। गलत चीज की दुर्गई सममाये बिना सही बात पर विधास नहीं जमता। छतएव भगवान् को नाना प्रकार की मिध्या धारणाओं का निवारण करना छावश्यक होता है। जीव की सत्य की छोर खींचना वड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि इस जीव की अनन्त काल से परपदार्थों में रमण करने और छानन्द मानने की आदत पड़ी हुई है। इसे मिध्यात्व वड़ा भला लगता है।

'माल खाना और वैकुन्ठ जाना' वाली कहावत दुनिया में चिरतार्थ हो रही है। यह बात सब को पसंद है। खाते, पात और मीज करते-करते ही अगर मोच मिल जाय तो फिर कहना ही क्या है! किन्तु याद रिखए, विपयविकारों में गृद्धि धारण करने से आत्मा का भला होने वाजा नहीं है। भोग अन्त में दुःख के कारण ही होते हैं। संसानी जीव का कितना बड़ा मोह है कि वह दुखदायी विषयभोगों की ओर बड़ी तीव्रता से आकर्षित होता है और उन्हें सुखदायी सममता है, तथा ब्रव, नियम, संयम और धमें को वष्टकर समम रहा है। चक्रवर्ती राजा के सामने एक अकिंचन अनगार ने बड़ी हदता के साथ कहा—

बालाभिरामेष्ठ दुद्दाबहेष्ठ, न तं सुहं कामगुणेष्ठ रायं। विरत्तकामाण तवोधणाणं, जं भिक्खुणं सीलगुणे रयाणं॥

श्रज्ञानी जीवों को रमणीक प्रतीत होने वाले श्रीर परिणाम में दु:ख देने वाले कामभोगों में वह सुख नहीं है, जो शील-गुणों में निग्त श्रीर समस्त कामभोगों सं विग्त तपोधन भिद्धश्रों को प्राप्त होता है।

एक श्रोर चक्रवर्ची का वैभव है, जिसकी बराबरी किसी भी राजा के वैभव से नहीं हो सकती। जो चौदह रत्नों का श्रीर नी निधियों का स्वामी है, हजारों सुन्दरी युवितयाँ जिसके श्रन्त:पुर में निवास करती हैं श्रीर हजारों देव जिसकी सेवा करते हैं। दूसरी श्रोर एक श्रक्षिंचन श्रनगार है। संसार का कोई भी वैभव उसके पास नहीं है। तपस्या ही उसका धन है। घर नहीं है। भित्ता से उदरिवाह करता है। किन्तु काम-भोगों की तिनक भी आकांत्ता उसके चित्त में नहीं है। वह उन्हें अधः पतन का कारण समभता है और परिणाम में अत्यन्त दारुण समभ कर उनसे विरत हो चुका है। इस प्रकार एक तरफ भोग की चरम सीमा है और दूसरी तरफ त्याग की चरम सीमा है। अब प्रश्न यह है कि वास्तव में दोनों में सुख अधिक कहाँ है ?

इस देखते हैं कि किसो भी मुनि ने मुनित्व का त्याग करके चक्रवर्त्ती होना स्वीकार नहीं किया। यह स्थिति स्पृहणीय तो कम से कम नहीं ही समभी जाती। परन्तु चक्रवर्त्ती अपने वैभव का परित्याग करके मुनि बनते हैं और मुनि बनने में अपना परम सीभाग्य समभते हैं। यदि मुनिद्शा में मुख न होता तो चक्रवर्त्ती राजा भी मुनि बनने की आकांचा क्यों करते? मुनि के लिए यह दु:खभय जगत भी आनन्दमय बन जाता है। मुनि को न राजा का भय रहता है, न चोर का भय और न आजीवेका का भय। बह सभी भयों से विमुक्त होकर आत्मानन्द में विचरण करता है।

तो यह निश्चित है कि भोग अन्त में दु:ख के ही कारण सिद्ध होते हैं। जिसने अपने जीवन में आत्मा के अयस के लिए एक भी साधना नहीं को और जो भोगों की कीचड़ में ही फँसा रहा है, उसे जीवन के अन्त में, मृत्यु के समय, घोर दु:ख, पिताप धौर व्यथा होती हैं। इस प्रकार किसी भी वाह्य पदार्थ को लेकर विचार कीजिए, अन्त में दु:ख ही दु:ख है। जब तक धन है तब नक मनुष्य सुख का अनुभव करता है, विन्तु जब वही धन चला जाता है तब कितना दु:ख होता है! सुन्दर मकान रहने को मिल जाय तो सुख प्रतीत हाता है, मगर उसमें आग लग जाय तो दु:ख का पार नहीं रहता। कहने का आशय यही है कि संसार की

प्रत्येक वस्तु परिणाम में दुखदायी सिद्ध होती है। यह होना स्वा-भाविक ही है, क्योंकि जितना भी संयोग है, सब वियोग के लिए है। कोई भी संयोग शाश्वत नहीं है। जब उस संयोग का अन्त होता है तो संयोग में सुख मानने वाले को दुःख अवश्य होता है।

दुनिया नाना प्रकार के भोगों में फँस रहीं है। धर्म का तो नाम लेती है, क्यों कि धर्म का नाम मीठा होता है, लेकिन उसके मीठे नाम से जगत जाल में जल्दो फँम जाती है। कोई कहता है बाबा, दो छाने के पैसे दे दो, तम्बाखु पोना है; तुमको धर्म होगा! तो सुनने वाले को धर्म का नाम प्यारा लगता है और वह भट दो छाने निकाल कर दे देता है। मगर देने वाले को यह विचार शायद ही छाता है कि यह दुव्यंसन का पोषण कर रहा है। इसमें धर्म नहीं, छाधमें है।

इस प्रकार कई लोग तो धर्म के नाम पर भी भोगों में फँसे हुए हैं। वे भाँति-भाँति के भोगों में ही सुख मान रहे हैं। मगर यह सब श्रज्ञान है, श्रम है, दंभ है, वंचना है।

श्रमल बात तो यह है कि श्रिधकांश लोग वास्तविक सुख के स्वरूप को ही नहीं सममते हैं। जैसे कुत्ता प्राप्त हुई हड्डो को चाटता है। हड्डी की किरच लगने से उसके मसूढ़ों में से किंघर निकलता है श्रार वह उस रुधिर को हड्डी में से निकलने वाला सममकर चाटता और श्रानन्द मानता है। वह सममता है कि यह स्वाद हड्डी में से श्रा रहा है। इसी प्रकार श्रज्ञानी जीव समम रहे हैं कि सुख मोगों में हैं। परन्तु उनकी धारणा मिथ्या है। सुख पुद्गल का गुण ही नहीं है। वह तो श्रात्मा का गुण हैं श्रीर श्रात्मा में ही रहता है। श्रात्मा के सुख गुण के विकार को सुखाभास को लोग पुद्गल जनित सुख सममते हैं। ज्ञानी पुरुष कहतं हैं— भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः। तपो न तप्तः वयमेव तप्ताः। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः कालो न यातः वयमेव याताः॥

श्रर्थात यह जीव भोगों को नहीं भोगता है, परन्तु भोग हो जीव को भोग लेते हैं। भोगों के लिए श्रपना जीवन निद्धावर करने वाले भोग नहीं भोगते, वास्तव में में भोग हो उसके जीवन को भोगकर समाप्त कर देते हैं। जीव सोचता है-मैं पांच वर्ष में हजारपति से लखपित बन गया, मगर धन कहता है-मैंने इसके धनमोल जीवन के पाँच वर्ष खत्म कर दिये!

बीव कहता है-तीन वर्ष के भीतर मैंने कितनी सुन्दर हवेली वना डाली ! मगर हवेली से पूछो तो वह कहेगी-मैंने इस नादान मनुष्य के जीवन के तीन वर्ष वर्वाद कर दिये !

भाई, जिस दृष्टिकोण से तू अभी तक सोचता आरहा है, वह दृष्टिकोण अप्तपूर्ण है। तू नवीन दृष्टिकोण को अहण कर और नये सिरे से भोच कि-संसार का वैभव तेरे लिए है अथवा तू उस वैभव के लिए ही समग्र जीवन सम-पित किये है तो निश्चय ही तू वैभव के लिए हैं! अन्त में तेरा वैभव ही तेरी दुईशा पर हँसेगा और तू बुरी तग्ह पश्चाताप की व्यालाओं में जलेगा। तेरा कुछ भी न होगा; सिफे वैभव को इकट्ठा करते के लिए किये गये पाप तेरे साथी होंगे।

मनुष्य कहता है—दिन न्यतीत हो गया, रात्रि चली गई, वर्ष सभाप्त हो गया, युग जल्म हो गया ! परन्तु भले मानुस ! काल वहाँ बीतता है ! 'कालो यं निरविधः।' यह काल तो अनन्त है, कभी समाप्त होने वाला नहीं। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन होता ही रहेगा। समाप्त हो रहा है तेरा जीवन! इस प्रत्यत्त सत्य की ओर से तूने क्यों नेत्र मुंद रक्खे हैं! बालक पन गया यौवन आया। यौवन भी चला गया और बुढ़ापा आग्या। देखते-देखते सारा रंग बदल गया। यह तेरी ही अवस्थाएँ बदली हैं। इसी प्रकार एक दिन आएगा कि टिकिट कट जायगा। बन्धु, यह कितना सुन्दर समय जा रहा है ? कैसा उत्तम जांवन व्यथं व्यतीत हो रहा है ? यह जीवन इतना सुलभ नहीं कि अना-यास ही फिर हाथ लग जाय!

यो भव रत्न चिन्तांभिण सरी छो ! वार वार नहीं मिलसी रे । चेत सके तो चेत रे प्राणी यो संसार असारो रे ॥ १॥

छारे, सानव जीवन चिन्तामिण से भी श्रधिक मूल्यवान् है। सच तो यह है कि इसका कोई मूल्य नहीं है। सारा जगत का वैभव एक श्रोर श्रीर गानवजीवन दूसरी श्रोर हो तो भी मानव-जीवन का ही पलड़ा भारी होगा। नौ घाटियों में भटकते-भटकते यह जीवन मिला है।

एक मनुष्य एक हजार रूपया लेकर कमाई करने के लिए निकला। वह अपने कुटुम्बियों से कह गया कि अन्तराय कर्म टूटेगा तब आनन्द के साथ वापिस आऊँगा। यह कह कर वह चल दिया।

वह मनुष्य चलते-चलते उस मुल्क में जा पहुँचा जहाँ वसरा खाड़ी है और जहाँ मोती उत्पन्न होते हैं। वहाँ मोती निका-

लंग वाले लोग रहते हैं। वे गोताखोर कहलाते हैं। जो कोई उनसे गोता लगाने को कहता है, उससे वे एक बार गोता लगाने के सौ रुपया पेशगी ले लेते हैं। फिर गोता सार कर समुद्र की तलभूमि में जाते हैं और सीपें उठा कर ले आते हैं। सीप में मोती निकले तो उसका भाग्य और न निकले तो भी उसका भाग्य!

गोता लगाना कोई साधारण वात नहीं है। उसके लिए पड़ा साहस चाहिए। गोताखोर जान हथेली पर रख कर गोता लगाते हैं। इस पापी पेट के लिए मनुष्य को क्या-क्या नहीं करना पड़ता!

हाँ, तो उस पुरुष ने वहाँ पहुंचकर गोताखोरों से कहा— यच्छा, एक गोता मेरी श्रोर से भो लगाश्रो। मैं श्रपनी तकदीर याज्माना चाहता हूँ। पुरुष का उदय होगा तो कुछ मिल जायगा।

यह भी एक प्रकार का सट्टा है। भाग्य की परी का जैसे सट्टें में होती है, उसी प्रकार इसमें भी होती है।

सौ रुपये लेकर गोताखोर ,पानी की तह में गया और मुट्टी। भर सीप लेकर तैंग्ता हुआ किनारे आ गया। पानी में से निकल फर उस पुरुप के सामने मुट्टी खोली। मगर भाग्य की बात कि उनमें से एक में भी मोती च निकला।

उस धादमी ने सोचा—सौ रूपये और लगेंग। शायद इस बार तक्दीर खुल जाय और कुछ मिल जाय।

दूसरी बार गोताखोर ने गोता लगाया और मुट्ठा भर सीवें फिर दी, मगर भाग्यदेव रूठे ही रहे।

भाइयो ! भाग्य में न हो तो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं विज्ञता। नीतिहार कहते हैं—

भाग्यं फलति सर्वत्र, न विद्या न च पौरुपम्।

श्रर्थात्—सब जगह भाग्य ही फलदायी होता है। न विद्या काम श्राती है श्रीर न पुरुषार्थ काम श्राता है।

यह वचन सुनकर आप ऐसा न समभ लें कि पुरुषार्थ और विद्या वेकार हैं और जो कुछ है सो भाग्य ही है। यह तो एक दृष्टि है। असल बात यह है कि कार्य की सिद्धि अनेक कारणों पर निर्भर करती है, अन्तरंग कारण भी चाहिए और वहिरंग कारण भी चाहिए। धन प्राप्ति ना अन्तरंग कारण लाभान्तराय कर्म का चयोपशम है और वहिरंग कारण पुरुषार्थ आदि है। इनमें से एक भी काग्ण की कभी हो तो धनप्राप्ति नहीं होती। उपर्युक्त कथन अन्तरंग कारण की प्रधानता की अपेना से है सब अपेनाओं से नहीं।

हाँ, तो उस मनुष्य ने निराश न होकर तीसरा गोता लग-वाया, मगर फिर भी कुछ हाथ न लगा। चौथे और पाँचवें गोते में भो कोई सफलता न मिली। छठा गोता भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। सातवाँ और आठवाँ गोता भी खाली गया।

वह मनुष्य भी पक्के कलें का था। उसने सोचा-जव श्राठ सो रुपया समुद्र में फेंक दिये तो सो श्रीर सही। कदा।चत यह रुपया उन्हें भी सफल बना दें! संभव हैं, इस बार भाग्य प्रसन्न हो जाय! यह सोचकर उसने नौवाँ गोता लगवाया, मगर हाय री तकदीर, न चेती सां नहीं ही चेती! उसके मन में निराशा जाग गई। मगर वह निराशा थोड़ी देर तक ही रही। उसने सोचा घर से एक हजार की पूंजी लेंकर चला था, उसमें से एक सौ शेष रहे हैं। कहीं यह भी चल गये तो कैसी बीतेगी? मगर जब नौ सौ चले गये तो एक सौ रखकर ही क्या कहूँगा। जो होगा देखा जायगा।

इस प्रकार निश्चय करके उसने शेप सौ रूपये भी दाव पर लगा दिये। गोताखोर सागर की श्रसीम जलराशि में प्रविष्ठ हुत्रा श्रीर उसे चीरता हुत्रा, तल तक जा पहुँचा। इस बार उसने दूर तक टटोला, वड़ी मिहनत की श्रीर एक जुड़ी हुई सीप लेकर ऊपर श्राया। बोला—यह लो भाई, श्रपना भाग्य श्राजमाश्रो।

सीप को चीरा गया तो उसमें से एक ऐसा सुन्दर मोती निकला कि वह सर्वोत्कृष्ट जाति का प्रमाणित हुआ। उसे देखकर गोताखोर ने कहा-भाड़, मुक्ते गोता लगाते बहुत वर्ष हो गये, मगर इतना बढ़िया मोती मैंने कभी निकला नहीं देखा। ऐ मुसाफिर ! माल्म हाता है कि तेरी तकदीर खुल गई। हम कहते हैं कि यह बहुत ऊँची जाति का मोती है, मगर ठीक कीमत नहीं जानते। इस पर तेरा भविष्य निर्भर है। इस मोती को किसी ईमानदार धादमी को दिखलाना। किसी बईमान के हाथ पड़ गया तो वह वर्षी सफाई के साथ बदल लेगा।

उस मनुष्य के हर्ष का पार न था। वह मोती को लेकर एक वड़े नगर में पहुँचा। बाजार में चक्कर काटते-काटते उसे एक वड़ी दुकान दिखाई दी उसमें मोटे-मोटे गद्दे विछे थे उस पर सठना थाराम से बंठे थे। उसने कोचा-अगर यह सठजी जौहरी होंग तो मेरे मोती की परीत्ता हो जायगी।

यह सोचकर वह दुकान पर गया और जय रामजी या जयिनेन्द्र कह कर बैठ गया। सेठजी के पूछने पर उसने घर से निक्लने से लेकर अपनी यात्रा का पूरा वृत्तान्त सुनाया और मोती दिखलाया।

सेठजी जौहरी थे। मोती को देखकर बोले-यह मोती बहुत ज्यकोटि का है। मैं पराये धन को मिट्टी के समान समसता हूँ। श्रापको मिल गया है, इससे पूरा लाभ उठा लो। इसका लाभ यही है कि श्रात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो श्रीर ऐसी साधना एवं करनी करो जिससे श्रात्मिक विकार दूर हो जाएँ।

धन-वैभव अनेक बार मिला है और मिल भी सकता है. परन्तु धमं की प्राप्ति बड़े सौभाग्य से होती है। मनुष्य-जीवन के भाथ वीतरागधमें मिल जाना एक अपूर्व अवसर मिल जाना है। जो इस अवसर से लाभ नहीं उठाता उससे बढ़कर कोई अभागा नहीं हो सकता।

किन्तु बड़े खेर की बात है कि अधिकांश मनुष्यों को विवेक के अभाव के कारण सही स्थिति का भान नहीं होता। कांच के महल के भीतर कोई कुत्ता घुन जाय तो उसे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं। वह जिस तरफ दृष्टि डालता है, उसी तरफ कुचा ही देखता है। उसे देखकर वह भौंकता है तो कांच में प्रतिबिम्बत कुत्ता भी भौंकता मालुम होता है। वह गुस्से में आकर दांत निकालता है तो कांच में भी दांत निकालता हुआ हो कुत्ता देखता है। यह देखकर वह पागल हो उठता है। व्यक्तित हो जाता है और परेशान होता है। वास्तव में वह स्वयं ही परेशान होता है, अपने अज्ञान के कारण ही वह दूसरे कुत्ते की कल्पना कर लेता है।

इसी प्रकार मनुष्य भी अपने छज्ञान की बदौलत ही कष्ट छोर संताप पाता है। मनुष्य भूल से समभता है कि दूसरे लोग मुभे कष्ट देते हैं, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि कोई किसी को दुःख-सुख नहीं दे सकता। अपने-छापने कर्म ही सब मोगते हैं।

इस प्रकार विचार करके मनुष्य जब धेर्य के साथ कष्ट सहन कर लेता है तो उसे उतनी व्याकुलता नहीं होती और आगे के लिये खशुभ कमें का बंध भी नहीं होता। श्रतएव मनुष्य वो सममता चाहिए कि जैसे इस कुत्ते की परेशानी का कारण दूसरा कोइ नती, स्वयं वहीं हैं, इसो प्रकार मैं श्रपने सुख-दुःख का गारण स्वयं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं श्रपने श्रज्ञान के कारण ही दुःखी होता हूं।

जिसे सद्गुरु का समागम मिला है, वही इस प्रकार का विवेक व्यवहार में ला सकता है।

को उस जीहरी को सत्संगति के प्रभाव से विवेक प्राप्त हो गया था । इसी कारण वह उस मोती को देखकर और उसके भट्टव को समम कर भी नीति के मार्ग से नहीं गिरा। उसने मोती वाले उस मनुष्य से क्हा-भाई, इसे बड़े यत्न से सँभाल कर रखना। शारद्पृश्चिमा के दिन इसकी प्रीचा करना।

सेठ ने ही उस मोतो को सँमाल कर रख लिया। यह बात उन दोनों के सिवाय किसी तीसरे को माल्य नहीं थी। यथा समय शास्त्य्िश्मा त्या गई। सेठ ने २४ मन लोहा इक्ट्ठा किया त्यौर उसे साच विचार कर एक विशेष ढग से इत पर जमा दिया। सक्के उत्पर वह मोती रक्खा। दोनों वहीं बैठ गये।

इतन में पूर्व दिशा से चन्द्रमा का उद्य हुआ और मोर्ता पर दसका प्रतिबम्ब पड़ा। मोर्ता पर चन्द्र का प्रतिबम्ब पड़ते ही मार्ता की परछाई पश्चिम की और पड़ी। पश्चिम की ओर जितना लोहा था पह सब सोना बन गया। इस प्रकार जिथर-जिथर मोर्ता या परछाई पड़तां गई, उधर-उधर का लोहा सोना बनता गया। रात भर में पढ़ पर्योस मन लोहा सब सोना बन गया। सोना मां ऐसा कि पीला बदे कि क्या पृद्धना है! शख्द स्वरण के मुमाबिले की पातु ही बीन-सो है! सेठ ने उस मोती के मालिक से कहा—देख लिया ग्रापने मोती का चमत्कार! यह भेद किसी को न देना श्रीर लाख मन लोहे का भी सोना बनाना हो तो इसी प्रकार बना लेना।

उसने श्रतीय कृतज्ञता के साथ कहा—श्रापने मेरा बड़ा उपकार किया है। परन्तु मैं इस सोने का क्या करूँ ?

सेठ ने कहा—यह आपका है। जो आपकी इच्छा हो सो कर सकते हैं।

वह बोला-में इसे लेकर नहीं जा सकता । जाऊँगा तो रास्ते में ही दुकड़े-दुकड़े हो जाऊँगा।

भाई, नोट तो छिपाये जा सकते हैं, फिर भी कई बार जैब कट जाती है तो २४ मन सोना कहाँ छिपाया जा सकता है ? इसके पीछे तो जिंदगी से ही हाथ धोने का अवसर आ सकता है।

वह आदमी बोला-सेठजी, आपने मेरा जो उपकार किया है, उसे जीवन भर नहीं भूल सकता। कोई लुचा मिल जाता तो मेरा मोती ही ठग लेता। पर आपने मेरे प्रति असीम उदारता प्रदर्शित की। आप न मिलते तो यह मोती कोड़ियों में चला जाता। मैं इसका मूल्य और महत्त्व नहीं समभ सकता था। मैं आपको क्या भेंट कर सकता हूँ ? यह सब सोना भेंट करता हूं, मगर यह भी थोड़ा है और यह आपकी ही बुद्धि का प्रताप है।

सेठ ने कहा-नहीं, नहीं, ऐसा करना योग्य नहीं।

तब उसने कह दिया यदि आप मुमे जिदा रखना चाहते हैं तो इसे स्वीकार कर लीजिए और यदि मारना चाहते हैं तो मुमे दे दीजिए। क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ ? नहीं, यह मेरे प्राणीं का प्राहक हो जायगा। यह कह कर श्रीर सेठ को वह सब सोना सौंपकर वह चल दिया। अब उस सोने की श्रावश्यकता होती है, मोती से पूरी कर लेता है। उस मोती का नाम चन्द्रकान्ति है।

यह एक द्रशन्त है। इस द्रशन्त का नात्पर्य यह है कि ौसे मोती उसके लिए सर्वेत्रयोजन साधक सिद्ध हुआ, उसी प्रकार सनुष्यजनम भी सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जैसे मोती लाहे को सोना बना देता था, उसी प्रकार मनुष्य-जन्म पाकर पितत जीव भी उच से उच स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मोती पन्द्रमा की पवल किरणों के सम्पर्क से लोहे को स्वर्ण बनावा था, उमी प्रकार मनुष्यजनम सद्गुरु का संयोग पाकर पतितासमा हां पुरीत बनाता है। मनुष्यजन्म हवी धनमोल मोती मिलता केंसे हैं ? नी वार गोवा लगाने पर भी वह हाथ नहीं आया, दमधीं बार में उसकी प्राप्ति हुई और उस मनुष्य का दारिद्रय दूर तुथा। इसी प्रकर मनुष्यजनम भी नौ घाटियों को पार करने के बाद प्राप्त होता है। पहली घाटी पृथ्वीकाय की है। उसमें से भर पर जीव ने पानी में जन्म लिया-श्रपकाय हुआ। वहाँ पुनः पुनः जन्म-मरण करके श्रसंख्यात उत्सर्विणीकाल एवं श्रसंख्यात ध्ववस्विणीकाल व्यतीत कर दिया, मगर उससे किसी प्रयोजन की मिद्धि नहीं हुई। समय पास्र वहाँ से निकला तो तेजस्काय में जन्मा, किन्तु वह भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। फिर वायुकाय और यनस्यतिकाय में गया हो भी काम सिद्ध नहीं हुआ। तत्पश्चात ाठे गोते में द्वीन्द्रिय, सातवें में त्रीन्द्रिय खौर आठवें में चतुरिन्द्रिय पर्याय पाई। लेकिन यह सब गोते भी अकारध गये। नीवं में असंक्षे पर्वेन्द्रिय हुछ। श्रथवा गाय-मैंस श्रादि दोरों की योति पाई या सगर-मच्छ थादि जजनर हुआ अथना आकाश में उड़ने बाबा पही बन गया, चूहा बन गया, गया बन गया, सपें हो गया या ऐसा ही कोई और योनि में उत्पन्न हो गया। तो यह नौवाँ गोता भी बेकार सिद्ध हुआ। इसके बाद जब जब दसवाँ गोता लगाया तो मनुष्यजन्म रूपी मोनी मिला।

यह मोती सद्गुरु के हाथ में दिया तो सफल होगा अन्यथा निष्फल हो जायगा।

जिसने स्वयं ही जीव, अजीव, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोत्त और पुरय-पाप के स्वरूप को समीचीन रूप से नहीं समभा है, वह अपने चेले को कैसे समभा सकता है ? कुए में पानी न होगा तो पिंडे में कहाँ से आएगा ?

भजन करना सिखला दिया और समाधि लगाना बत दिया तो भी इससे सिद्धि मिलने वाली नहीं है। सिद्धि की प्राप्ति सम्यग्ज्ञानपूर्वक त्याग-वैराग्य का आचरण करने से प्राप्त होते हैं। ऊपरी बालों से सिद्धि नहीं मिलती। अतएव दसवीं घाटी में कठिनाई से प्राप्त मनुष्यजन्म रूपी मोती को प्राप्त कर लिया है तं इसे यतना से सँभालो अगर लापरवाही से यों ही गँवा दिया तं लम्बे समय तक प्रतीक्ता करनी होगी। वार-वार यह मौका मिलने वाला नहीं हैं।

तात्पर्य यह है कि तं। र्थं कर मगनान् महान् पुण्य के स्वाम हैं। उन्होंने अनेक भवों में उत्तम करनी करके जो पुण्य का पुं संचित किया, उसके प्रभाव से ही उन्हें अलौकिक और आश्चर्य जनक देवी विभूति प्राप्त हुई। मगर भगवान् इतने दयालु औ उदार ये कि उन्होंने उस वैभव को प्राप्त करने का सम्पूर्ण रहस् संसार के सामने खोल कर रख दिया। उसे छिपाने का प्रयत्न नई किया। वीतराग प्रभु को कोई भी रहस्य छिपाने की आवश्यकत नहीं होती। प्रभु ने जगत् के जीवों को यह प्रेरणा भी दी है। जो भव्य प्राणी इस मार्ग पर चलेगा, वह भी इसी प्रकार की

भगवान् के इम उपदेश को सुनकर अनन्त जीवों ने मिद्धि प्राप्त की चौर अनन्त जीव सिद्धि प्राप्त करेंगे। आप चाहें तो उन अनन्तों में आपका भी नाम लिखा जा सकता है, परन्तु उसके लिए प्रयत्न करना होगा। विषय भोगों से दृष्टि फिरा कर आत्मा की धौर दृष्टि करनी होगी। यह समकता होगा कि—

सन्वं विलवियं गीयं, सन्वं नद्वं विडम्त्रियं । सन्वे थाभरणा भारा, सन्वे कामा दुहावहा ॥

संगर का सारा गाना-बजाना विलाप है, नाच-कूद पिएन्यना है, हीरों और मोलियों के यह खाभरण भारस्वरूप हैं और समग्र इन्द्रियविषय खन्तत: दुलदायी हैं।

इस प्रकार की धारण आपके अन्तः करण में बद्धमूल हो आना पाहिए और निरन्तर बनी रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था आ आने पर आपका जीवन अन्तमुंख बनेगा और आप सिद्धि की और अग्रमर ोंगे। आपका मानवजीवन धन्य बनेगा और समस्त दुःशों का च्य हंने पर अनन्त आनन्द का निर्मार आपकी आहमा से वह निकरोगा।

व्यावर १४-१६-४७ ∫

अन्धकूप से बचो !

स्तुति:-

स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्ट—

सद्धर्मतत्त्वकथनैकपडिस्त्रलोक्याः ।
दिव्यध्वनिर्मवति ते विशदार्थसर्व—

भाषास्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्यः ।।

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचाय महागाज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशिक्तमान्, पुरुषात्तम ऋषभदेव भगवन् ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

भगवान् तीर्थंकर देव शुक्लध्यान के बल से चार घातिया कर्मों का समूल विनाश करके और उन चार कर्मों के ज्ञय से उत्पन्न होने वाले अनन्त चतुष्टय से मंडिन होकर जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए उपदेश फर्मात हैं। भगवान की उपदेशमना समयमरण कहलातों हैं। देवगण बड़े चाव और भाव से
प्रमा बड़ी ही सुन्दर रचना करते हैं। रजत, स्वर्ण और रत्नों के
वन समयमरण के तीन प्राकार मानों यह घोपणा करते हैं कि
नीर्थं कर भगवान का द्वार तीनों लोकों के प्राणियों के लिए खुला
है। वहां जात-पात का कोई भेद नहीं है। अमुक वर्ण के लोग
ही प्रमु की वाणी सुन सकते हैं और अमुक लोगों का वाणी सुनने
का धाधकार नहीं है-ऐसा कोई बनावटी बन्धन नहीं होता। यह
नदी कि शृद्र के कान मे भगवान की वाणी पहुँच जाये तो उसके
कान में उनलता हुआ शीशा भर दिया जाय! ऐसा भी नहीं कि
नगावान के उपदेशों से धनवान या प्रतिष्ठित लोग ही लाभ उठा
कई और धन तथा तिरस्कृत समक्ते जाने वालों का प्रवेश
निर्णित हो।

धिभिनाय यह है कि मनुष्य समाज ने जितनी भी कृत्रिम दीवारें धाज खड़ी कर रक्खी है, भगवान के समवसरण में उन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। वहाँ मनुष्यमात्र का दर्जा समान है।

इतना ही नहीं, प्रमुकी दृष्टि में तो मनुष्य श्रीर तिर्यंचों के वीच भी कोई स्वामाविक दोवाल नहीं है। श्रत्यव समवसरण में मनुष्यों को मौति तिर्यंचों को भी स्थान भिलता है। उन्हें भगवान् की पुनीत वाकी मुनने का उतना ही श्रधिकार जितना देवों श्रीर मनुष्यों को है।

धात्र लोगों की दृष्टि श्रत्यन्त संकुचित है। परन्तु यह श्रात्र के युग की देन नहीं, प्राचीनकाल से चले श्राये संकीर्ण संस्कारी का फल है। हगारे कुछ पड़ीकी बन्धुश्रों ने जात पांत के ऐसे प्राप्तक को किया है और उन्हें धर्म का ऐसा रूप दे दिया है कि मानव जाति छिन्न भिन्न हो गई। ऐसा करने में वर्गगत स्वार्थ की भावना ने गहरा असर डाला है। जातिगत अभिमान भी उमका कारण रहा है। इमके प्रभाव में ऐसे-ऐसे विधान वनाये गये कि आज उन्हें सुनकर भी आश्चर्य होता है। मनुख्यों के एक बड़े समूह को वेद पढ़ने-सुनने का अधिकार नहीं है, यह जानकर क्या आपको यह नहीं, लगता कि यह विधान किसी भी न्यायसंगत आधार पर नहीं खड़ा है। इनके मूल में स्वार्थ और द्वेप का भाव ही भरा हुआ है। लेकिन वीतराग भगवान के दरवार में ऐसा काई भेदभाव नहीं होता। वहाँ मनुख्यभात्र समान हृप से अधि कार्रा है।

उस समवसरण में घष्टमहाप्रातिहायीं से समन्वित तीर्थं कर भगवान उपदेशवाणी उच्चारते हैं। यहाँ घ्याचायं महाराज ने भगवान् की उसा वाणी कं विषय में संचेप में उल्लेख किया है।

तीर्थंकर की वाणी उस धर्मतत्त्व को प्रकाशित करती है जिसकी स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात् मान्न को प्राप्त करने के लिए गवेषणा की जाती है। भगवान् की वाणी के प्रखर प्रकाश में स्वर्ग-अपवर्ग का मागे सहज हां मिल जाता है। उस वाणी की दूसी विशेषता यह है कि उता अर्थ स्पष्ट होता है। संदेहजनक, अमजनक नहीं होती और न असत्य वस्तु स्वरूप की प्रकाशक होती है। सर्वज्ञ और वोतराग होने के कारण तथंकर के वचन अन्यथा हों, यह तो संभावना भी नहीं की जा सकतो।

उस वाणी की एक बहुत बड़ी और असाधारण विशेषता यह होती है कि सब श्रोता उसे अपी-अपनी भाषा भी समफकर सरलतापूर्वक समफ जाते हैं। किसो को वह दुर्बोध, अपरिचित और अज्ञेय नहीं जान पड़ती। इमके श्रितिस्क तीर्श्वद्धर की वाणी की श्रीर-श्रीर भी विशेषताएँ हैं, जिनका चल्लेख साहित्य में श्रानेक स्थलों पर किया। गया है।

ऐसी जिसकी वाणी है, उन भगवान् ऋषभदेव की ही। इसारा बार-बार नमस्कार हो।

भगपान घार प्रकार की धर्म कथा करते हैं—(१) आचे-पर्शा (२) पिचेषणी (३) संवेगनी और (४) निर्वेदनी। जिस उपरेश की मुनकर श्रोता राग, द्वेष और मोह से विमुख होकर सन्त्र की श्रोर कावर्षित होते हैं, वह आचेषणी कथा है। इस प्रधा के भी चार भेंद वतलाये गये हैं—(१) आचार आचेषणी (२) व्यवकार आचेषणी (३) प्रज्ञित आचेषणी और (४) एश्वित धांचेषणी।

रंशर्लीय थादि श्वाचार के द्वारा श्रथवा श्वाचारांग के उपदेश द्वारा श्रीवाशों को घमें की श्रीर श्वाक्षित करने वाली कथा श्वाप्तर-श्राप्तेपशी कथा कहलाती है। इसी प्रकार दोप लगने पर उप श्री शुद्धि करने के लिए प्रायश्वित द्वारा श्वाक्षित करने वाली कथा व्यवहार-श्राप्तेपशी है। जिसे धर्म के विषय में किसी प्रकार की श्वारा हो रही है, उस की शंका का मधुर वचनों से निवारण करने के लिए दिया जाने वाला अपदेश प्रज्ञप्तिकथा। श्रीताश्री की पात्रता-श्रीयता को देखकर नयकाद का श्वाश्रय लेकर दिया जाने वाला अपदेश है। श्रथवा दृष्टिवाद का व्याला करने स्ता भी दृष्टिवाद-श्वाप्तेपशी कथा है। श्रथवा दृष्टिवाद का व्याला करना भी दृष्टिवाद-श्राप्तेपशी कथा है।

श्रीलावनों की छुमार्ग से हटा कर सन्मार्ग में लाने वाली क्या विरोपकी कथा है। यह कथा भी चार प्रधार से की वार्ता है:-

- (१) छपने सिद्धान्त के गुणों का समर्थन करके परकीय सिद्धान्त के दोषों को प्रकट करना।
- (२) पर सिद्धान्त के दोषों का वर्णन करके स्वसिद्धान्त की उपादेयता और निर्दोषता प्रमाणित करना।
- (३) परिसद्धान्त में स्विसद्धान्त के श्रनुकूल जो मान्यताएँ हैं, उनका समन्वय दिखलाकर सिद्धान्त विरुद्ध मोन्यताओं को युक्ति-प्रमाण पुरस्सर प्रमाणित करना ।
- (४) परसिद्धान्त में कथित जिनागम के विपरीत वादों का कथन करके जिनागम से मिलती हुई मान्यताओं का दिरदर्शन कराना।

श्राचिषणी कथा हो या विचेषणी, संवेगनी या निर्वेदनी, भगवान के मुख से वह बड़ी ही मधुर, श्रानन्ददायक और श्राह-लादजनक होती है। उसे सुनकर श्रोवाश्रों का चित्त एकदम श्राक-षित हो जाता है। ऐसा नहीं कि श्राजकल साधु तो उपदेश देते हैं श्रीर श्रोता ऊंघते हैं। तब साधुजी कहते हैं-तुम्हारा ऊंचना देखकर कहीं हमें भी ऊंघ न श्रा जाय! श्राज भी श्रायं रूप में कथित भगवान की वाणी को जब विवेकशील व्यक्ति सुनते हैं तो श्राक-षित हुए बिना रहते।

हम एक बार देवास गये। वहाँ एक सरकारो अफसर थे। उन्हें लोगों ने व्याख्यान सुनने के लिए कहा। वह बोले-समय नहीं है और काम-काज बहुत है। मगर कहने वाले भी पक्के थे। किसी प्रकार उन्हें आने के लिए तैयार कर लिया। पर वह बोले में सिर्फ दस मिनिट ही ठहरू गा। वह इस शते पर व्याख्यान सुनने आये। उस समय वीतराग देव की वाणी का व्याख्यान हो रहा था। दस मिनिट हो गये तो उनके किसी सहायक ने कहा-

मगय हो गया साहत ! मगर साहत का अन्तःकरण ऐसा आक-वित हुआ कि यह बोले-अभी और ठहरों।

धारितर वह व्याख्यान के धन्त तक बैठे रहे। तो कोई कितना ही पदा-लिखा क्यों न ही, केवलियों के वचन उसे भी बड़े धानन्यकारी लगते हैं। भव्य जीवों के हृदय में वे घर कर जाते हैं।

बाज लोग कहते हैं कि 'रोज सुनते हैं लेकिन असर तो होता नहीं।' अरे मूर्ख, तेरे ही कसर है जिससे असर नहीं होता।

मुनने से क्या होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे किसी व्यादमी की सौंप ने इंस लिया और जहर चढ़ गया की। यह पेहोश हो गया। उसे भाड़ा देने वाले या मंत्र पढ़ने वाले के पास ले जाकर लिटा दिया। वह वेहोशी की हालत में नहीं जानता कि मुक्ते कहाँ मुलाया गया है। मंत्र के उचारण का या माड़ा दिये जाने का भी उसे पता नहीं है। गंत्र की व्यावांज इस के कानों में पड़ भी रही हो तो भी उसे पता नहीं। मगर माड़ा दिने देते पया होता है ? वह एक्दम व्याखें खांल देता है। इससे मतील होता है कि यदापि यहोशी की हालत में उसकी कुछ भी गमक नहीं है, फिर भी भंत्र तो व्यावा काम करता ही है।

भगवान् के वचन भी भवरोग को दूर करने के लिए धीर राम होप मोह धादि के विप को हटाने के लिए मंत्र के समान है। इन भंदों को सुनने से सुनने वाले के सारे पाप महि जाते हैं यह केवली के वचनी का धाचिन्त्य प्रभाव है।

र्य होग कहते हैं कि मंत्र नहीं, बादू नहीं, टोगा नहीं, ५६ ६३ टींग है, लेकिन दुनिया में सब है। भगवान के वचन पूर्वापर खिवरुद्ध होते हैं। आरंभ में जो कहते हैं, मध्य में खीर धानत में उससे विरुद्ध नहीं कहते। ऐसा नहीं कि पहले कुछ कह दिया और पीछे कुछ। जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ने योग्य हो बताया है, जो जानने योग्य है उसे जानने योग्य कहा है और जो आदरणीय या उपादेय है, उसे आदरणीय और उपादेय ही बतलाया है। ऐसा नहीं कि जो उपादेय है उस हैय कह दें और जो हेय है उसे उपादेय कह दें।

अठारह प्रकार के पाप छोड़ने योग्य हैं, आठों कर्म छोड़ने योग्य हैं तथा आस्त्रव और बंध भी छोड़ने योग्य हैं। और जो जानने योग्य हैं वह जानने योग्य ही हैं। जीव और अजीव जानने योग्य हैं। वे न हेय और न उपादेय की कोटि में आते हैं। संवर, निर्जरा और मोत्त आदरने योग्य हैं। तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ वीत-राग की वाणी यथातथ्य पदार्थ की प्रक्रपणा करने वाली होती हैं। छद्मस्थों की वाणी की तरह उसमें न अयथार्थता होती है और न पूर्वापरिवरोध को ही अवकाश होता है। छद्मस्थ के वचन में विरोध आता है। वह एक रूप नहीं होता। कहीं दया की पुष्टि क दी तो आगे चल कर कहीं हिंसा का विधान कर दिया। यह वितन फर्क है! उसी शास्त्र में दया की उसी में हिंसा की पुष्टि हो, या कितना स्थूल विरोध है! मगर केवलियों के वचन में ऐस नहीं होता।

केवली भगवान के वचन हितकारी, सुखकारी और पथ्य कारी होते हैं। वे वचन इस लोक में भी सुखदायी होते हैं औ परलोक में भी सुखदायी होते हैं। जहाँ जीव जाएगा वहीं वे वचन साथ में जाएँगे। जैसे सुई के साथ धागा जाता है, उसी प्रका भगवान के वचन यदि एक बार जँच जाएँ तो जीव जिस जन्म में जायगा, वे वचन भी उसी जन्म में साथ जाएँगे। भगवान् के वचन व्यम्त हैं। मनुष्य को जन्म-मरण के पक्त से छुन्नने वाले हैं, समात दुःखों ब्यार परितापों का श्रन्त करने वाले हैं, शान्ति ब्यार सुख प्रदान करते हैं। जिसने व्यपने जीवन की वीतगणवाणी के श्रनुकृत बना लिया, वह इसी जन्म में अपूर्व शान्ति ब्यार निराकुलता का उपमीग करके परम सुख का श्रनुक्व करने लगता है।

भगवान् की चार प्रकार की कथाओं में तीसरी संवेगिनी क्या है। यह क्यों किन प्रकार जीव को विविध प्रकार की व्यथाएँ पहुँचाते हैं, इनका फल कितना कटुक होता है, किस प्रकार कर्मोदय र्प कारण जीय नाना गतियों में भ्रमण करते हैं, इस प्रकार कर्म− विषाक की भयं रखा दिखला कर श्रात्मा में विरक्तिमान जगाना, संबंधिनं कथा है। अब तक व्यन्तगत्मा में वैराग्य का भाव जागृत नहीं होता तब तक व्यातमा धर्म की ब्योर जन्मुख नहीं हो सकता। जिलां-जिलां थंशों में मांसारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्पन्न टोगी, उनमें ही उतने प्यंशों में श्रातमा श्रपनी श्रोर श्राकर्पित दीया। अब यादेवशी कथा के द्वारा जीव तत्त्व की घोर लिच जाता है और विजेपणी कथा के द्वारा मिथ्या चस्तुस्वरूप से विग्त हो जाता है, तब उसमें वैरास्य उत्पन्न करने के लिए सबेगनी कथा उपधीर्ण होती है। यह कथा भी चार प्रकार की है-(१) इहलोक-संवेगनी (२) परलोक्संवैगनी (३) स्वश्रीरसवेगनी श्रीर परश्चीरभवेगती ।

यह मनुष्यवनम चणभंगुर है, विजली के प्रकाश की तरह पल मर में दिली भी समय मुट हो। जाता है; जब तक है तब तक भी ध्वेद प्रकार के उपपूर्वी, विज्ञों, यहीं। हवं गोवों से प्राज्ञानत रहता है। इन्द्रियों समय पादर था। विशेष कारण उपस्थित होंने पर भनवय में भी बे हाम हो जाती है। जब नाम करती है तब भी जीव को गलत राह पर ले जाती हैं। विषयों की छोर दौड़ कर जीव को व्याकुल बना देती हैं, उसकी शान्ति को नष्ट कर देती हैं, इस प्रकार की कथा इहलोकसंवेगनी कथा कहलाती हैं।

देवगण यद्यपि दिव्य सुखों को भोगते हैं, परन्तु वास्तव में देखा जाय तो उन्हें भी वास्तांवक सुख नहीं है। नियत अवधि के पश्चात उन्हें देवयोनि का पिरत्याग करना ही पड़ता है और फिर मनुष्य या तिर्थंच की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जब देवगीत में रहते हैं तब भी उन्हें एकान्त सुख नहीं है। उनको भी ईषी, हेष, भय, वियोग आदि सताते रहते हैं। वे भी अनेक प्रकार के दुःखों से पीड़ित हैं। इत्यादि कथन करके और परलोक संबंधी विरसता वतला कर श्रोताओं के चित्त में वैराग्य उत्पन्न करना परलोक-संवेगनी कथा है।

श्रपने ही शरीर की वास्तिवक दशा पर विचार करना स्वश्रीर संवेगनी कथा है। अरे जीव, जिस शरीर का तू बड़े ही लाड़ प्यार के साथ लालन-पालन कर रहा है, जिसकी साफ-सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए नहाता है, धोता है, सुगंधित बनाने के लिए इन तेल फुलेल लगाता है, जिसकी सुन्दरता देख कर श्रमिमान करता है, जिसकी शांक के मद में भून कर दूसरों को नगएय, तुच्छ या प्रतिविम्ब के समान सममता है, तेरे इस शरीर की असलियत क्या है? इस शरीर के स्वरूप पर जरा ध्यान देगा तो पता चलेगा कि इसके समान गंदगी का घर संवार में दूसरा नहीं। दुनिया में जो गंदी से गंदी चीजे हैं और जो मनुष्य को घृणा उत्पन्न करती हैं, वह इस शरीर की उपज ही तो है! जिस शरीर की उत्पत्त ही रजवीय जैसे श्रशुचि पदार्थों से हुई है, वह शुचि कैसे हो सकता है?

यह शरीर शश्चिमय है और श्रश्चिमय पदार्थ से ही इस में स्थना हुई है। कोई किसी को गाली देता है तो कहना है-पेइमान के मृत का है। सुश्चर का पेशाय है! मगर यह कोई नहीं बाला कि श्मृक का शरार कलाकन्द का है या कौन-सा शरीर कात्री का बना हुआ है।

अथ इम शरीर की उत्वित्त के विषय में देवता विचार कर्म दें तो ये या प्रवम जाते हैं। सोवते हैं-हा भगवन् ! हम का चशुनि पीओं में कैंसे पैदा होंगे ! इस प्रकार सोचकर वे भी प्रकार का अति हैं। लेकिन इतनं पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिल मकता। ये भले की पाहें कि हवें अब जन्म नहीं लेना है, पर उनके पाप की भी नहीं पज सकती। वापू ! जन्म तो लेना हो पड़ेगा। गर्म में आने पर पहले पहल जिन चीओं का आहार परना पड़ेगा वह है रज और वीर्य ! यही जीव का प्रथम आहार होता।

दम प्रकार खशुचि पदार्थों से निर्मित यह शरीर लाखों मन मायुन पिनंत पर भी शुचि नहीं हो सकता । यह अशुचिका भंडार दे और अशुचि का उद्गम स्थान भी है । खच्छी से अच्छी वस्तु भी इस शरीर के कम्पके में आकर अपवित्र वन जाती है ।

द्वमें से सब गरी और पृश्वित यस्तुएँ हो निकलती हैं।
प्रशित निकलता है ते उसमें भी बर्ग्य थाती है। इन निकलता
रोज ले में मनामत थी, देसर निकलती तो भी अच्छा होता।
पेशा र निकलता है तो यह भी दुर्गिषमय, गुलावजल निकलता तो
सम्मति कि गुज ध्यादा है। यनाओं तो मही कि इसमें से दीनसी पात मुहाबनी निकलनी है। यमा मांच कान या खाँख में सा
बेटे बन्नु ध्यादी दिकलती है। प्रशिदिन स्नान करने और सुगं-

धित तेल-इन्न लगाने पर भी क्या इसमें को दुर्गंध कम होती है ? कहाँ तक कहें इस श्रीदारिक शरीर की महिमा जिसे पाकर लोग फूले नहीं समाते श्रीर जिसकी सुन्दरता पर लट्ट होकर उल्लू बन रहे हैं। सब तरफ मढ़ो हुई चमड़े की यह चादरे श्रगर उतार कर एक श्रोर रख दी जाय तो देखो इसका मजा! कौवा, चील श्रीर गिद्ध श्रानन फानन इसे चट कर जाएँ श्रीर बचाना श्रमंभन हो जाय।

इस प्रकार श्रशुचि होते के साथ-माथ यह शरीर श्रनित्य, श्रसार श्रीर श्रशुच भो है। किसी भी श्राघात से इसका कमी भी श्रन्त श्रा सकता है।

इस खौदारिक शारीर को अनित्य जान कर बड़े-बडे राज-छुमारों ने जोग धारणा कर लिया!

मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी स्थित क्या होती है ? राजा हो या महाराजा, सेठ हो या साहू कार, रानी हो या सठानी हो, जब जन्म लेते हैं तो सब नम्न ही आते हैं। साथ में लाये हुए नरभव रूपो रत्न को कस कर मजबूती के साथ मुट्ठी में पकड़ कर आते हैं। पहलेपहल मुट्ठी गाढ़ी बँधी होती है और बाद में खुल जाती है। झानी कहते हैं कि तू जैशी मुट्ठी बाँध कर लाया है वैसी हो ले जाना। खोल कर मत जाना। हे मनुष्य! तूने गर्भवास में नारकीय यातनाएँ सहन की हैं। वहाँ उलटे मुँह लटका रहा है। जहाँ एक तरफ माता का पेशाब और दूपरी तरफ मैला निकलता है, वहाँ, दोनों के बीच में चमगादड़ की तरह लटकता रहा है और वह भी नौ महीने तक।

ष्ट्राज किसी अधेरे कमरे में बंद कर दिया जाय और द्रवाजे वंद हों तो पाँच मिनिट भी नहीं रहा जाता; मगर नौमास तक गर्मनाम की किया । याज उन सब दुःखों को भूल गये हो। इसी
में विषयवापना में फॉन कर खपने जीवन को सफल समक्त रहे हो
परन्तु याद रखना यह पुनः पुनः गर्भ में उत्पन्न होने का मार्ग है।
जो दुःच नोग चुके हो, उनसे सदा के लिए छुटकारा नहीं मिल
गया है। धनर भगवान के बतलाये मार्ग पर नहीं चलोगे तो फिर
उन्हीं दुःखों नी धावृत्ति होनी और धगर विषयवासना के पथ से
विमुख होकर धर्म के गार्ग पर चलोगे तो एक न एक दिन ध्रवश्य
दन वहीं से छुट हारा पा सकोगे इसलिए विषयवासना में सुख न
समनो। जिस रास्ते से धाये हा वह बहुत दुःखों से परिपूर्ण है,
उनी पर नवीं फिर अते ही।

वमनतपुर नामक नगर का राजा था। एक बार उसके मन में कार कि लोग कमाने खाने में ही प्रतिदिन लगे रहते हैं लेकिन तीन दिन नो काराम करना चाहिए। यह मोच कर उसने एक महीलार करने का निश्चय दिया। महोत्सव को तैयारियाँ चाम में की गई और भगर में धोपणा करवा दी कि नगर के सब लोग बाम में ही रहें, खाएँ-पीएँ, धानन्द करें और गौज करें। कोई भी व्यादमी नगर में न रहे। जो इस राजाक्षा का उल्लंचन करेगा वह देंद रा मानी होगा।

वर्ड लोग ऐने मुंजी और अर्थिपशाच होते हैं कि खास संवामगी ने दिन भी व्यापार चंद नहीं उन्ते। ऐसे लोग न पट में कार्त है और न तन पर पूरा कोइते हैं। धेई पूछता है तो कह देते है-हमारा नान वहीं जातने हैं

> में तो मृंबी साहकार, पैनो धन्मृं नहीं लिगार,

ऐसे लोग अपनी सन्तित का विवाह तब करते हैं जब शहर में बहुत विवाह हो रहे हों, क्योंकि वह सोचता है कि अपने यहाँ कम लोग जीमने को आएँगे!

कभी कोई दूध-दही थाली में रखने लगे तो वह कहता है-मुफे तो छाछ अच्छी लगती है। अरे 'तक्रं शक्रस्य दुर्लभम' अर्थात छाछ ऐसी चीज है जो इन्द्र के लिए भी दुर्लभ है!

कृपण विचार करता है कि मैं मर जाऊँगा तो अपने छोकरे को यही सीख देकर जाऊँगा कि-वेटा, किसी के चाले न लगना और एक पैसा भी धर्मांदे में मत खर्चना ! कोई कहे तो चुप-चाप सुन लेना। अगर पानड़ी का अवसर आ जाय तो उठ कर चल देना और धन जोड़ कर जमीन में गाड़ लेना।

कुपण की ऐसी मनोवृत्ति होती है। वह पैसे को ही परमेश्वर मानता और दिन-रात उसी की आराधना में लगा रहता है। ऐसे लोगों का धन भी आखिरी समय में छूट जाता है। साथ में वे एक पैसा क्या फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते हाँ, साथ ले जाते हैं वे पाप की गठरी जो उस धन का उपार्जन करने म उन्होंने संचित किया है!

तो ऐसे मूंजी लोगों का विचार वरके राजा ने घोषणा 'करवा दी। राजा की घोषणा सुन कर कई लोग तो अफसोस करने लगे और जो आमोदप्रमोदिषय थे, वे खुशी मनाने लगे।

उसी समय उस नगर में एक बड़ा साहूकार था। वह बड़ा धनवान था और राजा की मूंछों का बाल था। ऐसे लोग पहले तो बड़े प्रभावशाली समके जाते हैं और खूब मौज करते हैं, किन्तु यदि राजा साहब किसी कारण नाखुश हो गये तो उनकी बुरी तरह मिट्टी प्लीद होती हैं। राजा का क्रमापात्र होने से उम साहूकार ने विचार किया धाज नहीं, कल वसीचे में जाएँगे ! इस प्रकार सोचकर वह नगर में ही रहानवा !

सन्धा समय राजा ने श्रपने कर्मचारियों को श्रादेश दिया कि पर पर जाकर तलारा करों कि मेरी श्राज्ञा के विरुद्ध कोई नगर में रह तो नहीं गया है! कर्मचारी नगर भर में श्रुमें। उन्होंने देखानाव पर मुक्तान है और नव में श्रापेश है, सिर्फ साहूकार के पर में मेशनी है।

क्षमंपारियों ने आकर राजा से निवेदन किया कि हुजूर, जनमं में मेटजी मद गये हैं, खन्य कोई नहीं रहा।

राजा ने उसी समय खादेश दिया कि उसे हथकड़ी पहना-बर धनी धर्मी मेरे सामने हाजिर करों।

सेठ परोही का पनी धीर सहाराज का सजीदां था। लेकिन क्रमेचारियों ने आकर उस ही हवेली के कियाय खटखटाये। सेठडी पर में धकेले ही थे। अन्दर से ही दोते सुवह आ जाऊंगा।

राज दर्भवारियों ने ग्रा-श्रय श्रावकी इच्छा काम नहीं आ गर्भ रश्नार ने श्राव श्राव प्रजना होगा। मरकार का हुक्स है भीर ६६ हपर्श्वयं भी पहनती होगी।

मंद्रती के पैसी तती की सभीन किसक गई। उन्हें स्था में भी देते व्यवहार की धाशा नहीं थी। अन्हें बादर आना पड़ा। राष्ट्री में ह्याहरूकों के कई पहना दिने गये और राजा कि सामने राहर किया गया।

કેટ के पुन विश्वास मा दि सहस्रात सुदे उसा हर देंगे। જ્યારુ दर्दी की क्षारत से विषयीत हुआ। महास्राच के सेट को हिरासत में ले लेने का हुक्म दे दिया। वह कोतवाली में वंद कर दिया गया। प्रातःकाल होने पर सिपाहियों ने पूछा-हुजूर, सेठजी का क्या किया जाय?

महाराज ने हुक्म दिया-उसे टोप और काछनी पहना कर श्रंधेरे कुंए में डाल दो।

पुराने जमाने में ऐसा हो रिवाज था कि भारी कुसूर करने वाले की यही हालत की जाती थी। कुए में डाले गये आदमी को ऊपर से भोजन-पानी पहुँचाया जाता था। आन्धकूप में पड़ा आदमी वहीं टट्टी जाता, वहीं पेशाब करता और वहीं खाता-पीता था। इसी हालत में गेते-रोते उसे अपनी जिंदगी के दिन पूरे करने पड़ते थे।

सेठजी का यह बुरा हाल देख सेठानी भूर-भूर कर रोने लगी। मगर रोने-धोने से क्या होता था ? सेठानी ने अपने पित के तोल का सोना देना स्वीकार किया और फिर जवाहरात भी देना क्वूल किया, मगर राजां ने स्पष्ट कह दिया-इस सेठने मेरे हुक्म को भंग किया है, मेरी आन तोड़ी है तो मेरे प्राण तोड़े हैं।

जिस दिन से सेठजी कुंए में एतारे गये एसी दिन से सेठानी एक बार भोजन करती, एक ही स्थान पर बैठा रहती और कपड़े भी फटे-पुराने ही पहनती थो। एक महीना हुआ, दो महोने बीते और धीरे-धीरे बारह महीने भी समाप्त हो गये।

कल्पना करो सेठ के कष्ट की ! रईसी ढंग से रहने वाला सेठ छाज किस बुरी हालत में दिन काट रहा है ! वहीं खाना, पीना, टट्टी-पेशाब करना और वहीं सोना-जागना ! दुर्गंघ के मारे जान निकलती है, जी मचलता है, प्राण निकलने की तैयारी करते हैं, पर निकलते नहीं। जिंदगी खराब हो गई। सेटानी यहुन दुखी हो गई। इसका एक लड़का था। वह पट्ने-लिखने जाना है सारे शहर के लोग एक स्वर से कहते हैं— वेट पना, शहर की नाफ था। जाित वाले कहते हैं—हमारा एक स्वर पा। सुख-दुःल में सब के काम थाते थे। किसी के पर पोई मा काम था पड़ता हो सेट श्रमतानी बन जाते थे। न मान था, म गुमान था। किनने भने थादमी थे। श्रमार धन-एम्पा होने पर भी कमी हमाई पर नहीं गये। भंग जैसी नशीली पीज तब का कमी मेवन नहीं किया। पराई खी को सदा माता-बाद के समान सममा। चंदे का काम पड़ता तो सबसे पहले थीर सबसे थिए हैंने वाले वहीं थें।

इस प्रकार जय नागरिक लोगों को सेठजी का श्रमाव बहुत रूट रांग लगा नो दस बीस श्रादमी मिलकर राजा के पास पहुँचे श्रीर दोले-श्रमशता, सेठजी का श्रपराध श्रमा हो जाना पादिए। इन्होंने धाफी दंड मोग लिया है।

मगर राजा ने कोच में व्याकर कहा-इसकी । सिफारिश : प्रशेषे को तुम वच को भी छुँ ए में इतरवा दूंगा ।

क्दो भाई, राजा का राजा कीन ! वह उस समय का राजा वा जिस मनव राजा निरंदुश शासक माना जाता था और समस्त स्ता उसी के दाय में होती थी।

सक्षय व्यक्ति होना गया धार मेठ का लड़का पट्-लिख बर दीकाबार हो गया। मगाई करने के जिब्द बई लोग उनके घर धाने लगे। बेटाजी बोठी-रोठी कहती गेरे पति ऐसे क्ष्ट में दें! वे बया मगाई कर्रों।

व्येषों ने बहा सवाई होने हैं। विश्वह है समय दौड़ धूव याचे हुक्षते का प्रयास करेंगे। हिरासत में ले लेने का हुक्म दे दिया। वह कोतवाली में बंद कर दिया गया। प्रातःकाल दोने पर सिपाहियों ने पूछा-हुजूर, सेठजी का क्या किया जाय?

महाराज ने हुक्म दिया-उसे टोप और काछनी पहना कर छांघेरे कुंए में डाल दो।

पुराने जमाने में ऐना हो रिवाज था कि भारी कुसूर करने वाले की यही हालत की जाती थी। कुए में डाले गये आदमी को ऊपर से भोजन-पानी पहुँचाया जाता था। आन्धकूप में पड़ा आदमी वहीं टट्टी जाता, वहीं पेशाब करता और वहीं खाता-पीता था। इसी हालत में गेते-रोते उसे अपनी जिंदगी के दिन पूरे करने पड़ते थे।

सेठजी का यह बुरा हाल देख सेठानी सूर-भूर कर रोने लगी। मगर रोने-धोने से क्या होता था ? सेठानी ने अपने पित के तोल का सोना देना स्वीकार किया और फिर जवाहरात भी देना क्यूल किया, मगर राजा ने स्पष्ट कह दिया-इस सेठने मेरे हुक्म को भंग किया है, मेरी आन तोड़ी है तो मेरे प्राण तोड़े हैं।

जिस दिन से सेठजी कुंए में उतारे गये उसी दिन से सेठानी एक बार भोजन करती, एक ही स्थान पर बैठी रहती और कपड़े भी फटे-पुराने ही पहनती थी। एक महीना हुआ, दो महोने बीते और धीरे-धीरे बारह महीने भी समाप्त हो गये।

कल्पना करो सेठ के कप्ट की ! रईसी ढंग से रहने वाला सेठ खाज किस बुरी हालत में दिन काट रहा है ! वहीं खाना, पीना, टही-पेशाव करना और वहीं सोना-जागना ! दुर्गंध के मारे जान निकलती है, जी मचलता है, प्राण निकलने की तैयारी करते हैं, पर निकलते नहीं। जिंदगी खराब हो गई। संठानी बहुत दुखी हो गई। उसका एक लड़का था। वह पढ़ने-लिखने जाता है सारे शहर के लोग एक स्वर से कहते हैं - सेठ क्या, शहर की नाक था। जाति वाले कहते हैं - हमारा एक रत्न चला गया। सुख-दु:ख में सब के काम आते थे। किसी के घर कोई भी काम आ पड़ता तो सेठ अगवानी बन जाते थे। न मान था, न गुमान था। कितने भले आदमी थे। अपार धन-सम्पदा होने पर भी कभी कुराह पर नहीं गये। भंग जैसी नशीली चींज तक का कभी सेवन नहीं किया। पराई खी को सदा माता-बहिन के समान समका। चंदे का काम पड़ता तो सबसे पहले और सबसे अधिक देने वाले वहीं थें।

इस प्रकार जब नागरिक लोगों को सेठजी का श्रभाव बहुत खटकने लगा तो दस बीस श्रादमी मिलकर राजा के पास पहुँचे श्रीर बोले-श्रन्नदाता, सेठजी का श्रपराध समा हो जाना चाहिए। उन्होंने काफी दंड भोग लिया है।

मगर राजा ने क्रोध में आकर कहा-उसकी। सिफारिश करोगे तो तुम सब को भी कुँए में उतरवा दूंगा।

कहो भाई, राजा का राजा कौन! वह उस समय का राजा था जिस समय राजा निरंकुरा शासक माना जाता था श्रीर समस्त सत्ता उसी के हाथ में होती थी।

समय व्यवीत होता गया श्रीर सेठ का लड़का पढ़ िलख कर होशियार हो गया। सगाई करने के लिए कई लोग उसके घर श्राने लगे। सेठानी रोती-रोती कहती मेरे पति ऐसे कष्ट में हैं! मैं क्या सगाई कहतें।

लोगों ने कहा सगाई होने दो। विवाह के समय दौड़ धूप करके छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। सगाई हो गई। लग्न का समय आया तो नगर के पश्चीस मुखिया-मुखिया लोग, जिनका राजा पर प्रभाव पड़ सके, एकत्र हुए। सबने विचार किया-नजराना लेकर राजा के पास चलना चाहिए धौर सेठजी को छुड़ाना चाहिए।

वे लोग गये श्रीर मुजरा करके बैठ गये। तत्पश्चात राजा ने दीवान से पूछा-पंच लोग किस काम से श्राए हैं। पंचां ने कहा-श्रत्रदाता के दर्शन के लिए।

राजा बोला-नहीं नहीं, कोई काम हो तो कहो। मुझे लोग राजा कहते हैं, पर मैं तो उजा का सेवक हूँ। कोई बात हो तो निस्संकोच कहो।

पंचों ने कहा-हुजूर प्रार्थना स्वीकार करें तो एक निवेदन करना है।

राजा-श्रवश्य कहो। श्राप लोगों के सब गुनाह माफ है। साफ-साफ कह दो।

तब हिम्मत पाकर पंचों ने निवेदन किया-श्रन्नदाता, हम लोग यह प्रार्थना करने श्राये हैं कि-सेठ ही कुँए में हैं श्रार सेठानी बहुत रोती है। उनके लड़के की शादों होने वाली है। प्रार्थना है है कि सिर्फ एक मास के लिए सेठ को बाहर निकाल दिया जाय।

पंचों की बात सुन कर राजा ने मुँह फेर लिया। फिर कहा-तुम्हारी दूसरी हजार बातें मानने को तैयार हूँ, पर तुमने यह माँग क्यों की ? किन्तु मैंने वचन दे दिया है, उसे पूरा करूँ गा, क्योंकि-

> रघुंकुल रीति सदा चल ग्राई, प्राण जाएँ पर वचन न जाई ॥

राजा ने एक महीने के लिए सेठ की कुँए से बाहर निकाल दिया। सेठजी की हजामत बनवाई गई, स्नान-मंजन करवाया गया और सुन्दर वस्त्र पहनाये गये। और फिर गाड़ी में बिठला कर हवेली भेजा गया। जब वह हवेली में पहुँचे तो दूर से देखते ही सेठानी खड़ी हो गई और रुदन करने लगी। कहने लगी भला हा उन लोगों का जिन्होंने प्रयत्न करके आपके दर्शन करवाये।

सेठानी अपने हाथ से नित्य नये ट्यंजन बनाकर जिमाने लगी और दो चार दिन में सेठजी के चेहरे पर रौनक आ गई। वह पगड़ी बाँध कर दुकान पर गये तो हजारों आदमी उनसे मिलने पहुँचे। तरह तरह से लोग खुशी मनाने लगे।

सेठ ने देखा कि छौर तो सभी लोग प्रसन्न हैं किन्तु प्रधान मुनीम के चेहरे पर कुछ प्रसन्नता दिखाई नहीं देती । इसने मुमसे बात भी नहीं की। इसना नोई विशेष कारण होना चाहिए। यह सोचकर ऐठ ने मुनीम से पूछा तो वह कहने लगा-इसमें खुशी भी बात क्या है! एक माह के बाद फिर वही स्थिति छा जाएगी। यही सोचकर में दुखी हूँ। विवाह-शादी का सब काम ठो हम कर लोगे। आप एक हो चिन्ता कीजिए। राजा छोर रानियों को किसी प्रकार नजराना छादि देकर ऐसा आदेश प्राप्त कोजिए कि पुन: कुएँ मंन उत्तरना पड़े।

मुनीम की बात कितनी सही और समयोचित है ? अगर सेठ उसकी सलाह न माने तो उससे बढ़ कर मूर्ख और कीन हो सकता है ?

परन्तु सेठ ने कहा-मुनीमजी, लड़के के विवाह की यह खुशी फिर कब मनाने को मिलेगी ? वह काम तो पिछले दस दिनों में भी कर लूँगा। मुनीम—नहीं सेठ साहब, मेरा कहना मानो; अन्यथा पछताना पड़ेगा।

सेठजी ने मुनीम की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। समय अपना काम बराबर करता रहा। अट्ठाईस दिन बीत गये और सिर्फ दी दिन शेष रह गये। फिर भी संठजी खाने-पीने और ऐश-आराम में ही मस्त रहे। अन्त में वे दिन भी स्माप्त हो गये। राजा भी गाड़ी हवेली पर आ पहुँची। सिपाहियों ने वहा-चित्र सेठ साहब, जलदी कीजिए।

वस, सेठजी को वहीं टोपा और वहीं लांघिया फिर पटना दिया गया और उसी अंधकूप में उतार दिया गया। यह हाल देख कर सेठानी फिर फूट-फूट कर रोने लगी। सेठ कुं ए में पड़ा--पड़ा सोचने लगा-हाय, कितनी बड़ी भूल हुई मुभसे! मैंने प्रभाद में सुअवसर गँवा दिया। छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करने का जो अवसर मिला था, उसका मैंने सदुपयोग नहीं किया शौर राग-रंग में ही वह दुर्लभ समय को दिया। असली हित की बात सुभाने वाला तो एक मुनीम था। मैंने उसका कहा न माना तो फिर यह दिन देखना पड़ा। न जाने किस पुण्य के योग से कुं ए से बाहर निकलने का अवसर मिला था। अब वह अवसर क्या फिर मिल सकता है ? नहीं, जो अवसर मैंने मूखेता करके गँवा दिया है, वह वापिस नहीं आ सकता। अब तो मरने के पश्चात ही बाहर निकल सकूंगा।

इस प्रकार पश्चात्ताप करते-करते ही सेठजी की जिंदगी कुंए में पूरी हो गई।

भाइयो ! ज्ञाप सोचते होगे कि सेठ वास्तव में बड़ा मूर्ख था जिसने ज्ञपने सुनीम की बात न मानकर छुटकारे का प्रयत्न न किया ! वास्तव में आपका सोचना ठोक ही है । उसे जो थोड़ा-सा अवसर मिला था, उसका सदुपयोग करके यदि उसने सदा के लिए अन्धकूप से छुटकारा पालिया होता नो वह विवेकशील माना जाता । अतएव अगर आप सेठ को अविवेकी, अदीर्घदर्शी और प्रमादी कहें तो ठीक ही होगा । परन्तु आप जो वात उस सेठ के लिए ठीक सममते हैं, वही अपने लिए भी ठीक सममते हैं या नहीं ? दूसरे के दोषों की आलोचना करने से आपको क्या लाभ होगा ? आपको तो अपने ही दोषों की आलोचना करनी चाहिए । जो बुराई आपमें मौजूद है, उसी बुराई के लिए दूसरे को बुरा कहने का आपको क्या अधिकार है ?

क्या आंप अन्धकूप में नहीं पड़े थे ? गर्भावास आंधकूप के सहरा ही है। वहाँ कोन स्नान करवाता है, कीन हजामत बनाता है ? वहाँ भी वही गंदगी है, जिसमें लिपटे रहकर समय गुजारना पड़ता है। अन्धकूप तो फिर भी कुछ बड़ा होता है, गर्भावास तो उससे भी छोटा-सँकड़ा है। उसमें आप पड़े रहे। कर्म रूपी राजा ने आपको उसमें उतार दिया था।

.पुरव रूपी पंचों की प्रेरणा से आप उस अंधकूप से बार आगये, मगर सदा के लिए नहीं, सीमित समय के लिए ही आये हैं। वह अविध पूरी हो जायगी तो फिर उसी गर्भावास रूपी अंधकूप में निवास करना पड़ेगा, यह बात आपको भली भाँति मोल्स है।

गनीमत सममो कि सकुशल बाहर निकल आये, वर्ना बहुत सों को तो टुकड़े-टुकडे होकर निकलना पड़ता है। आप निकले-आपका जन्म हुआ तो सब घर वालों ने खुशी मनाई। राग रागिनियाँ गाई जाने लगीं। आप संसार के ऐश आराम में फॅल गये और भूल गये कि किस प्रकार की मुसीबत मेल कर आये हो और भविष्य में क्या अवस्था आने वाली है। तब मुनीम के

संमान सद्गुरु ने घ्यापको चेतावनी दी। कहा-भाई, यह क्या कर रहे हो ! तुम्हारे पास थोड़ा-सा समय है । वह यों ही बीत रहा है। भविष्य की चिन्ता करो। ऐश-त्राराम में हो यह समय खो दोगे तो पुनः श्रन्ध कूप में गिरना पड़ेगा। श्रतएव वह समय श्राने से पूर्व ही कुछ उपाय कर लो कि सदा के लिए अंधकूप से छुट्टी मिल जाय। यह समय प्रमाद में नष्ट कर दोगे तो पश्चान्ताप करना पड़ेगा, और 'फिर पछताए होत क्या, चिड़ियाँ चुग गई खेउ।' समय निकल जाने पर पश्चात्ताप करने से भी क्या लाभ होगा! बुद्धिमान् वही है जो प्राप्त अवसर का सदुपयाग करके लाभ उठा लता है। इसलिए हे भाई, सावधान हो जाओ। चेतो, भविष्य का विचार करो। वर्रामान का ऐश-आराम अल्पकालीन है। इस ऐश आराम के मोह में भूल कर अनन्त भविष्य को घोर दुःखमय मत बनात्रो। उपाय कर ली श्रागे के दुःखों से बचने का ! देखों, जो अवसर तुम्हें मिला है, उसका बहुत-सा भाग यों हो निकल चुका है। बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई। उस समय हित-श्रहित को पहचानने की शक्ति ही नहीं श्राई थी। जब शक्ति श्राई वो वह उलटी दिशा में चल पड़ी। यौवन विषय विलास में गया, परिवार की सार-सँभाल में व्यतीत हुआ श्रीर लदमी की श्रारा-धना में समाप्त हुआ। जीवन की संध्या आ पहुँची है और अब भी तुम्हें होश नहीं आ रहा है।

यौवन जीवन का सर्वोत्तम समय है और उसे भविष्य को सुखमय बनाने के कार्य में लगाना चादिए। मगर आप क्या कर रहे हैं ? आप भविष्य की सोचते तो हैं पर आप की दृष्टि इतनो छोटी है कि इसी जीवन का भविष्य आप को नजर आवा है। आप को खयाल नहीं कि इस जीवन के पश्चात् भी आप बने रहेंगे। इसी कारण इससे आगे का हिताहित आप नहीं सोचते। परन्तु

यह दृष्टि श्रास्तिकों की नहीं, नास्तिकों की है। नास्तिक लोग, जो श्रात्मा का पुनर्जन्म नहीं मानते, वही ऐसा सोचते हैं कि इस जीवन के पश्चात कुछ नहीं है। श्रास्तिक की तो दृढ़ श्रास्था होती है कि श्रात्मा है, वह स्वतंत्र वस्तु है, पुनर्जन्म धारण करती है, उसे एक भव के बाद दूसरे भव में जाना पहता है। जीवन के साथ उसकी सत्ता समाप्त नहीं हो जाती। जिनका ऐसा विश्वास है वे लोग क्यों परलोक के हित की बात नहीं सोचते ?

परन्तु मोह की मदिरा बड़ी जबर्दस्त है। उसके प्रभाव से मनुष्य सममदार होकर भी नासमम बन रहा है, जानता भी अनजान हो रहा है। अगर यही दशा रही तो याद रखना, ऐसा अवसर देखना पड़ेगा कि न पूछो बात! नरक के उस महा-अन्ध कूप में जा पड़ोगे तो सागरापमों तक भी उद्धार न होगा। वनस्पितकाय में चले गये तो अनन्त काल तक भी मनुष्य जन्म को नहीं पासकोगे।

मूर्ष सोचता है-पाँच दिन में कर लोंगे, दो दिन में आगे की सुधार लोंगे या मरने लगेंगे तो संथारा कराने के लिए महाराज को बुला लोंगे! परन्तु उसे पता भी है कि वह कब किस स्थिति में मरने वाला है। जो लोग जीवन के समय कुछ नहीं करते, वे मत्यु के समय क्या कर सकेंगे? अरे कोई नहीं जानता कि यह शरीर कब छूट जायगा? किसी दुर्घ टना से मत्यु होगी या किसी पापी के हाथ से? वेहोशी की हालत में प्राण चले जाएँगे या हाय-हाय करते हुए?

इसिलए सद्गुओं की चेतावनी है कि-अभी, इसी समय प्रयत्त कर लो। अंधकूप में गिरने से बचना हो तो च्रण भर भी व्यर्थ न गवाओ। देखो, सिरहाने मौत हंस रही है और किसी भी सभय उसका हमला हो सकता है। संसार में उसको रोकने का सामध्ये किसी में नहीं है। कोई उसे लौटा नहीं सकता, भगा

संसार में कौन-सी वस्तु नित्य है, जिसके लिए इतने लाला। यित हो रहे हो ?

चुलुकजलवदायुः सिन्धुदेलावदंगं,

कर्श्यवलम्भित्रप्रेमवद्यीवनं च ।

स्फुटकुसुमवदेतत् प्रच्यैकव्रतस्थं,

ववचिद्षि विमृशन्तः किन्तु ग्रुद्यन्ति सन्तः॥

यह श्रायु चुल्लू में लिये हुए पानी के समान थोड़ी-थोड़ी निरन्तर चीए होती जा रही है। शरीर समुद्र में श्राये ज्वार की तरह श्रल्पकालीन है। इन्द्रियों का बल शत्रु के प्रेम के समान है, जो लाख प्रयत्न करने पर भा स्थिर नहीं रह सकता। श्रीर यह यौवन क्या स्थायी रहने वाला है? नहीं, जैसे खिला हुआ फूल थोड़े ही समय में नीचे गिर जाता और मुरमा जाता है, उसी प्रकार यौवन भी बुढ़ापे में परिएत होकर मुरमा जाता है। इस प्रकार विचार करके सन्त पुरुष किसी भी वस्तु पर मोह नहीं करते। वे श्रपने भविष्य को सुधारने के लिए इन सब प्राप्त साधनों का उपयोग कर लेते हैं। इनके लिए श्रास्मा के शाश्वत हित का विघात नहीं होने देते। जब शरीर, इन्द्रियवल श्रीर श्रायु ही को ऐसी दशा है तो श्रन्य भौतिक पदार्थों की तो वार्ची ही क्या है!

इस प्रकार तीर्थंकर भगवान् समवसरण में विराजमान होकर संवेगजनक उपदेश फमाते हैं। जो भगवान् के उपदेश के छानुसार छापना जीवन व्यवहार बनाते हैं, वे भवसागर से पार होकर छानन्द ही छानन्द का लाभ करते हैं।

च्यावर १४-११-४७

संवेग

स्तुति:—

शुम्भत्प्रभावलयभूरिविमा विभोस्ते, लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमान्तिपन्ती । शोद्यद्दिवाकरिनरन्तरभूरिसंख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामिष सोमसोध्याम् ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचाय भहागज फर्माते हैं-हे सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तराक्तिमान्, पुरुषात्तम ऋषभदेव भगवन् ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

भगवान तीर्थंकर जब समवसरण में विराजमान होते हैं, तव उनके पीछे भामएडल है। भामएडल भगवान के छाठ महा-प्रातिहार्यों में से एक हैं। उस भामंडल की द्युति निराली ही होती है। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे उसकी तुलना को जा सके। चन्द्रमा और सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने नगएय होता है। उसके कारण भगवान एक मुख होकर भी चतुर्म ख हिए गोचर होते हैं। प्रत्येक दिशा में बैठे श्रोताओं को ऐसा भास होता है, मानो भगवान का मुख हमारी और ही है। जो इस प्रकार के आनौकिक भामएडल से सुशोभित हैं, उन्हीं प्रमु ऋषभनाथ को हमारा बार बार नमस्कार हो।

भामंडल की छबी बड़ी प्यारी होती है। उसका सौम्य और प्रखर आलोक दर्शकों के हृद्य में अनूठा आह्लाद उत्पन्न कर देता है। भामंडल भगवान् के पुण्य के अतिशय का सूचक है।

समवसरण में विराजमान होकर प्रभु चार प्रकार की देशना फर्माते हैं, जिसे चार कथा का नाम दिया गया है। कल संवेगनी कथा का किंचित स्वरूप बतलाया गया था। यह कथा चार प्रकार की है-इहलोकसंवेगनी, परलोकसंवेगनी, स्वशरीर संवेगनी और पर शरीर संवेगनी। जिस कथा से इस लोक के प्रति वैराऱ्य भाव हत्पन्न होता है, वह इहलोक संवेगनी कथा है खीर जो कथा परलोक के विषय में विरक्ति भाव जागृत करती है, वह परलोक संवेगनी कथा कि स्वेगनी कथा क्षें स्वेगनी कथा क्षें स्वेगनी कथा कथा स्वेगनी कथा क्षें स्वेगनी कथा क्षें स्वेगनी कथा स्वेगनी कथा क्षें स्वेगनी कथा स्वेगनी कथा स्वेगनी कथा क्षें स्वेगनी कथा स्वेगनी स्वेगनी स्वेगनी कथा स्वेगनी स्वे

जैसे इस लोक संबंधी काम भोग श्रादि त्याज्य हैं श्रीर उनकी कामना करना कमेबन्ध का कारण है, उसी प्रकार पारली किक छुत्यों की कामना भी कमंबन्ध का कारण है। बहुत-से लोग जो पुण्य-धमें की क्रियाएँ करते हैं, उनके पीछे लौकिक कामना होती है। इस लोक में धन जन भोगोपभोग श्रादि प्राप्त करने की श्राकांचा बहुतों को होती है। इसी प्रकार श्रामे चक्रवर्त्ती होने, इन्द्र होने, देव होने या समृद्धिशाली श्रादि होने की कामना से भी बहुत

लोग प्रेरित होते हैं। किन्तु कामना मात्र त्याज्य है चाहे वह इह-लोकिक हो अथवा पाग्लोकिक। कामना वह विप है जो धर्माचग्रा के अमृत को भी विषाक्त बना देती है। अतएव उसका त्याग करना अत्यावश्यक है।

जगत के दु:खों के मूल का पता लगाएँ तो जान पड़ेगा कि समस्त दु:ख कामानामृलक हैं। कामना दु:खों की जननी है। इसी कारण भगवान् ने फर्माया है—

कामे कमाही, कमियं हु दुक्खं।

तुम दुःखों से बचने के लिए रात-दिन प्रयत्वशील रहते हो. पर दुःख तुम्हारा पिएड नहीं छोड़ते। इसका कारण यही है कि तुमने उनके मूल कारण को समका ही नहीं है। दुःखों का कारण कामना है। अगर कामना को जीत लिया जाय तो दुःख अनायास ही जीते जा सकते हैं।

कामना अनेक रूप धारण करके मनुष्य को छलती रहती हैं। जैसे- तैसे मनुष्यमव संबंधी कामभोगों से विरक्ति हो जाय तो परलोक के सुखों की भूख जाग उठती है। इसस भी बचना आवश्यक हैं। ज्ञानी जनों का कथन है कि न तो इस लोक संबंधी सुखों की कोमना करो और न परलोक संबंधी सुखों की; सिर्फ कर्मों की निर्जरा के हेतु धर्म का आचरण करो।

इह लोक संबंधी कामना को नष्ट करने के लिए इहलोक-संवेगनीकथा उपयोगी होती है और प्रत्लोक संबंधी कामना को हटाने के लिए परलोकसंवेगनी कथा समये होती है। परलोक संबंधी कामनाओं को नष्ट करने के लिए परलोक के वास्तिवक स्वरूप का विचार करने की ही आवश्यकता है। साधारणत्या गनुष्य को स्वर्ग की बड़ी आकांचा रहती है। कई मत वालों ने तो स्वर्ग पाने के लिए अलग प्रकार के यज्ञ आदि अनुष्ठानों का प्रतिपादन किया है। सगर स्वर्ग के सुखों के संबंध में विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें प्राप्त कर लेने पर भी हमारी समस्या सदा के लिए हल नहीं होती। स्वर्गगिति सदा बनी रहने वाली अवस्था नहीं है। उसकी भी अर्वाध है। जब वह अर्वाध समाप्त हो जातो है तो जीव को पुनः तिर्यंच आदि की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी अस्थायी अवस्था से हमारा काज सिद्ध नहीं होता है।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो स्वर्ग का जीवन उन्नत नहीं है। वह मनुष्यजीवन की अपेदा तो अत्यन्त हीन है हो, पशुओं की भी बराबरी नहीं कर सकता। वहाँ पहुँच कर जीव ऐसी मोहिनो माया में फँस जाता है कि अपनी सारी सुधबुध भूल जाता है और आवकी चित व्रतों का पालन करने में भी असमर्थ बन जाता है जहाँ अध्यारिमक विकास की इतनी भी गुंजाइश नहीं है, वहाँ आत्मा का कितना हितसाधन किया जा सकता है, यह बात स्पष्ट है।

हाँ, वैषयिक सुख वहाँ सुलभ हैं, पर वे तो आत्मा को और अधिक मर्लान ही बनाते हैं।

यहाँ अधिक से अधिक उड़ाऊ आदमी की जो हालत होती है, वही हालत देवों की समिमए। किसी के पास पूर्वीर्जित प्रचुर धन हो और वह नयी कमाई कुछ भी न करता हो, सिर्फ पूर्वीजित सम्पत्ति को बेरहमी के साथ फूंक ग्हा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? वह थोड़े दिन मौज कर लेगा, मगर एक दिन दिवालिया हो जायगा। देशों की ऐसी ही दशा होती है। वेश्वूर्वार्जित पुर्य का उपभोग करते हैं, परन्तु नवीन पुर्योपार्जन इतना भी नहीं कर सकते कि मर कर फिर स्वर्ग में जन्म ले सकें। अन्ततः उन्हें दिवालिया की तरह निम्न स्थित में आना पड़ता है। हे आत्मन्! तू ऐसी गति प्राप्त करके भी क्या हासिल कर लगा है

देवायु समाप्त होने पर ही दु:ख हो श्रोर जब तक देवगित है तब तक कोई दु:ख ही न हो, एकान्त सुख हो सुख हो, ऐसा भी तो नहीं है। स्वर्ग में भी अनेक भंभटें हैं। जैसे यहाँ कितने ही मनुष्य दास के रूप में जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार कई देवों को भी किंकर बन कर रहना पड़ता है। बहुत-देव तो ऐसे भी हैं जिन्हें चाएडालों की तरह घुणा की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे मनुष्य यहाँ हाथी, घोड़ा श्रादि जानवरों पर सवार होते हैं, वैसे वहाँ उच्च कोटि के देव निम्न श्रेणी के देवों पर सवार होते हैं। उन वेचारों को वाहन बन कर बड़े देवों को ढोना पड़ता है। दूसरों के श्रादेशों का पालन करना पड़ता है। देवगित पा लेने पर भी अनका जीवन इतना पराधीन होता है।

जैसे मनुष्यों और तिर्यंचों को राग, द्वेष, मोह आदि आन्त-रिक विकार चुठ्ध किये रहते हैं श्रीर निराक्कल नहीं होने देते, उसी प्रकार देवों में भी यह विकार विद्यमान रहते हैं श्रीर उन्हें शान्त नहीं रहने देते। अपने से श्रधिक समृद्धि वाले देव ईर्षा से जलते रहते हैं।

श्रन्त में जब देवायु त्तीण होने को श्राती है तो देव बुरी तग्ह घवराता है, व्याकुत्त होता है श्रीर हाय-हाय करता हैं। उस समय उसके दुःलों का पार नहीं रहता।

यह है देवगति की स्थिति। इसे अनन्त-अनन्त बार आप प्राप्त कर चुके हैं। मगर आपका कीन सा कल्याण हो गया? स्थायी सुख-शान्ति वहाँ पहुंचने पर भी नहीं मिली। शास्त्रत सुख प्राप्त होने पर और दुःखों का आत्यन्तिक विनाश होने पर ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। यह अवस्था मुक्ति दशा में ही प्राप्त होती है।

दुनिया में सबसे अधिक लोभ देवता को होता है। चार गितयाँ है और चारों गितयों से आये हुए जीवों के चार विहन हैं। नरक में भय बहुत होता है, अतः यहाँ जिसे भय अधिक लगे, जो बात-बात में डर जाय समफ लो कि यह नरक में से आया है। जिसे खाने की लोलुपता बहुत हो, समफो वह तिर्यंच योनि से निकल कर आया है। जानवर दिन रात चरते ही रहते हैं। जिसमें मैथुन संज्ञा अधिक हो उसे मनुष्य योनि से आया हुआ जीव समफना चाहिए। जिसके चित्त में लालच की अधिकता हो, उसे स्वगं से आया समफना चाहिए।

स्वर्ग को इस दुनिया का पैरिस समक्त लीजिए। जैसे कोई मनुष्य अच्छो कमाई करके पैरिस में जा बैठे और वहाँ के राग-रंग में सारी सम्पत्ति लुटा कर वापिस अपने गांव में आ जाय; इसी प्रकार यहाँ कमाई करके जीव स्वर्ग में चला जाता है और वहाँ उसे खत्म करके वापिस लौट आता है। वहाँ सामायिक पौषध आदि छुछ भी नहीं होती। एक नाटक में ही दो हजार वर्ष पूरे हो जाते हैं। जो छुछ भी सुख सामयी का योग मिला है, वह मनुष्य जन्म में ही मिला है। फिर भो मनुष्य रो रहा है कि काम बहुत है और समय थोड़ा है! कहा है-

त्रागे घंधो पीछे घंधो, धंधा माही घंधो। घंधो छोड़कर भजन करे, वह साहब को बंदो॥ भाई ! जगत के घंघे पूरे होने वाले नहीं हैं। जब देखों जीव घंघे में ही फँसा हुआ रहता है ! फिर भी क्या कभी उसका अन्त आता है ?

खरे जीव ! धंघे में भी सफलता पुराय के योग से ही मिलती है। देवलोक में पुराय थोड़ा रह जाय तो मनुष्य गति में उत्पन्न होता है, खौर उससे भी थोड़े रह जाय तो पशु-पत्ती योनि पाता है खौर वहाँ उससे भी पुराय की कमी हो तो पुरावीकाय में पानी में अथवा वनस्पति खादि में उत्पन्न होता है ! कहाँ स्वर्ग के भोग विलास और कहाँ एकेन्द्रियदशा !

एक दुखी मनुष्य किसी साधु के पास पहुंच कर कहने लगा-महाराज, मुफे दुःख से छूटने का उपाय बतलाइए। साधु ने उपाय बतला दिया। कहा-साधु बन जाश्री। चारित्र प्रहण करने से मुख मिलता है। चारित्र प्रहण किये बिना तीन काल में भी मुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो, दशार्णभद्र राजा को बड़ा भारी श्रीभमान हुआ। दशार्णभद्र मन्दसीर का राजा था। उसके श्रन्तः पुर में पांच सौ रानियाँ थीं। श्रठारह हजार हाथी थे, एक हजार पालकियाँ थीं। करीब श्रदाई हजार वर्ष पहले भगवान् महावीर के सभय में बड़ा राजा हो गया है। उसके मन में विचार श्राया कि भगवान् महावीर यहाँ पधारें तो बड़ा श्रच्छा ह।

मनुष्य शुद्ध हृदय से जो इच्छा करता है, वह प्रायः फल ही जाती है। तो भगवान प्राम, नगर, पुर, पाटन त्रादि में विच-रण करते हुए, भव्य जीवों को उपदेश देते हुए त्र्यौर प्रमाद की निद्रा में सोते हुए प्राणियों को जगाते हुए दशाणेंपुर में पधार गय। राजा को समाचार पाकर श्रतीव प्रसन्नता हुई। उसका रोम रोम खिल डठा। उसने सोचा-कल भगवान् के दर्शन करने जाऊँ गा छोर इतने ठाठ से छोर इतने बड़े जुलूस के साथ कि छाज तक कोई भी राजा न गया हो। राजा ने अठारहों हजार हाथियों को सोने छौर रत्नों के आभरणों से सुसज्जित करने का छोर सारी सेना को भी तैयार होने का आदेश दिया। समस्त रानियों को भी उत्ताम से उत्तम वस्ताभूषण धारण कर भगवान् की उपासना के लिए चलने को कह दिया। पालकियाँ सजाई गई। घोड़े भी सजधज कर तैयार हो गये। एक-एक रानी के साथ अठारह अठारह देशों की दासियाँ थी। तात्पयं यह है कि राजा दशाणभद्र ने बढ़िया से बढ़िया और बड़ी से बड़ी जो तैयारी हो सकती थी, वह की। तत्पश्चात रनान करके तथा वस्ताभूषण धारण करके वह हाथी के होंदे पर सवार हुआ।

राजा के हाथा पर सवार होते ही निशान फहराने लगे खीर नगाड़ों पर डंके पड़ने लगे। जिंदगी में पहली बार दिखाई देने वाले इस दृश्य को देखने का लोम कीन छोड़ सकता था? पूरा का पूरा नगर उलट पड़ा। बाजार में खादमी न समाये। राजा की सवारी नगर के दरवाजे पर पहुँची तो उसने हाथी पर वैठे-वैठे ही पीछे की खोर नजर फेंका। जुलूस के पिछले सिरे का कहीं पता हा नहीं चला।

पाँच सौ रानियाँ उसके पीछे चल रही थीं। प्रत्येक रानी के पीछे उसकी दासियाँ मंगल गीत गाती चली जा रही थीं। रजवाड़ों के यह गजे हैं।

राजा ने पीछे की योर देखकर और जुलूस की विशेषता योर विशालता का विचार करके सोचा-याज जैसी सवारी लेकर में निकला हूँ, वैसी सवारी के साथ यज तक कोई भी राजा न निकला होगा। राजा दशार्णभद्र के मन में इस प्रकार का बड़ा श्रिभमान उत्पन्न हुआ।

जीव को अभिमान जल्दी हो आता है। यह संकीर्ण दृष्टि या विचार हीनता का द्योतक है। संसार बहुत बड़ा है और यहाँ एक से बढ़कर दूसरा मीजूद है। सेर को सवा सेर मिल ही जाता है। अन्त में किसी का भी अभिमान टिकता नहीं है। फिर भी मनुष्य अपने धन, जन, रूप, विद्या, बल, आदि का अभिमान करता है। अभिमान भी एक प्रकार का नशा है जो चढ़कर मनुष्य को आत्मविस्मृत बना देता है।

हाँ, तो राजा दशार्णभद्र की वह सवारी घीरे-घीरे चलती. हुई भगवान महावीर स्वामी के समवसरण के समीप पहुँची। राजा हाथी के होदे से नीचे उत्तर पड़ा। गले में पहनी हुई फूलों की मालाएँ उसने उतार दीं। मुँह में पान का बीड़ा था। उसे उगल कर मुँह साफ किया। छत्र-चामर आदि का वहीं परित्याग कर दिया। तत्पश्चात विनम्र भाव से उसने समवसरण में प्रवेश किया। भगवान के उत्तर दृष्टि पड़ते ही उसने आंजलि की और मस्तक सुकाया। इस समय राजा के हृदय में कितना उज्ञास था! कितना आहलाद था! भक्ति का भरना वह रहा था। चित्त शान्त और प्रशस्त था।

भगवान के निकट पहुँच कर दशार्णभद्र ने प्रणाम किया धौर तीन प्रदात्तिणाएँ की । फिर दोनों हाथ जोड़ कर और एक पैर ऊँचा करके सामने बैठ गया।

जसी समय स्वर्ग से इन्द्र महाराज का आगमन हुआ। वह प्रथम देवलोक के अधिपति शकेन्द्र थे, जो बत्तीस लाख विमानों के अधिपति और महान् दिन्य वैभव के स्वामी थे। वह भी सगवान् की प्रदिश्ता करके राजा के समीप ही बैठ गये। इस प्रकार वहाँ नरेन्द्र भी बैठे, सुरेन्द्र भी बैठे और मुनीन्द्र तो विराजमान थे ही।

वैठे-वैठे शक्नेन्द्रजी के मन में आया कि देखें कीन क्या भावना लेकर समवसरण में आया है ? उन्होंने अवधिज्ञान का प्रयोग करके जो ज्ञान लगाया तो पता चला कि-ओहो ! राजा दशार्णभद्र को वड़ा अभिमान हो रहा है । यह सोचता है कि मेरे जैसे ठाठ से भगवान महावीर का दर्शन करने कोई नहीं आया है ! में सीधी-सादी तरह चला आया तो इसे इतना अहंकार हो गया । इसके अहंकार के उवर को उतार देने के लिए मुक्ते भी थोड़ा अपना वैभव प्रदर्शित कर देना चाहिए।

उसी समय शक्नेंन्द्रजी ने ऐरावत नामक देवता की आदेश दिया कि—'देखों, राजा दशार्णभद्र का आहंकार ठिकाने लगना चाहिए।'

यह खादेश मिलते ही ऐरावत देव ने चौंसठ हजार हाथी विक्रिया से तैयार किये। छोर सब तो खासमान में खड़े रक्खे गये, सिर्फ एक नीचे उतारा गया। उन हाथियों की रचना खद्भुत छोर खतीब खाध्यंजनक थी। एक-एक हाथी पाँच-पाँच सी सूंदें थी छोर प्रत्येक सूंड में खाठ-खाठ दन्तशूल थे। एक-एक द्रन्तशून पर खाठ-खाठ बाविह्यों थी छोर वाविह्यों में खाठ-खाठ कमल सुराधिन दो रहे थे। प्रत्येक प्रमुखी पर शक्तेन्द्र महार या का दिन्य सिहासन था और वे प्रत्येक सिहासन पर खासीन द्रिकोचर हो रहे थे। एक-एक पंत्रुकों पर बत्तोल प्रकार के नाटक ही रहे थे, जिनमें खातीं क सीन्द्रय से समान्न खप्सराएँ नाना प्रकार के खानव्य हर रही थी।

दैवी माया कल्पना से अतीत है। देवताओं में अद्भुत शक्ति होती है। जैसे मनुष्यों में आश्चर्यजनक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, उसी प्रकार किन्तु उनसे बहुत श्रिध ह बढ़े-चढ़े देव वैज्ञानिक होते हैं। उनको तमाम साइंस माल्स है। उत्के साइंस के सामने मानवीय विज्ञान किसी गराना में नहीं है, जैसे छोकरों का खिलवाड़ हो ! वे घोड़े पर सवार श्रादमी का सिर **उतार सकते हैं श्रोर खून टपकने को हो** कि फिर उस सिर को धड़ से तत्काल जोड़ भी सकते हैं। यह काम वे इतनी सफाई के साथ करते हैं कि उस आदमी को पता ही न चले! तात्पर्य यह है कि देवता की शक्ति हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकती ! कौन जाने यह वारीक बातें और र्यातराय ज्ञानी के मिवाय बतावे भी कौन! कई-एक छोटी बुद्धि वाले तो कह देते हैं—साहब, यह वातें जंचती नहीं; पर बारे मूर्ख ! तुमे नहीं जंचती तो किसी का क्या कुसूर है ? तरे न जंचने से वस्तु का स्वरूप तो पलट नही सकता। वह जैसे का तैसा ही गहेगा। कूपमण्डूक को समुद्र की लहर की कल्पना नहीं था सकती।

शक्तेन्द्र महागज का यह विस्मयोत्पादक वैभव देख राजा दशार्णभद्र का श्रहंकार ज्वर उतर गया। वह सोचने लगे-श्रोह, श्रनुपम सवारी है शक्तेन्द्र महाराज की। मेरा राज्य तो एक पंखुड़ी की भी बराबरी नहीं कर सकता। यह अंगूठी श्रीर यह छंडल! समग्र राज्य से भी श्रधिक मूल्यवान् हैं। मैं समभ रहा था कि जो छुछ हूँ सो मैं ही हूँ! मगर यह तो निराला ही ढंग है। मेरे पास एक भी हाथी ऐसा नहीं है! यहाँ चौंसठ सहस्र हाथी छपस्थित हैं!

इधर नरेन्द्र की भावना बदली और उधर महाप्रभु की मनोहर दिव्यध्वनि का घोप हुआ-

मान रे मानव ! मान करे मत; तन धन यौवन सब पलायरे, सर्य की तीन अवस्था होवें, बाग में फूल कुमलाय रे।

एक ही दिन में सूर्य की भी तीन अवस्थाएँ पलटती हैं। प्रभात के समय उसका वर्ण लाल होता है और किरणें सुकुमार होने हैं। मध्याह में वह तेज से अतीव जाज्वल्यमान हो उठता है और उसकी ओर आँख उठाकर भी देखना कठिन एवं हानिकार क होता है। संध्या के समय आकाश में विलीन होने को तैयार सूर्य का तेज मंद हो जाता है, जैसे उसका बुढ़ापा आ गया हो। इसी प्रकार उद्यान के फूज को देखिए। प्रथम किलका के किलत रूप में दृष्टिगोचर होता है, फिर अपने विकास पर हँसता रहा है और अन्त में कुम्हला जाता है!

मिट्टी के मटके को देखिए। किसी में जल भरा जाना है, किसी में शक्कर या मुख्वा भरते हैं। उस समय उसकी बड़ी सार-संभाल की जाती है। कहीं इल्का सा भी आघात उसे न लगने पावे। मगर जब वह फूट जाता है तो घूरे पर फैंक दिया जाता है और मिट्टी का मटका अन्त में मिट्टी में हो मिल जाता है।

राजा की रानी कैसे ठस्से से चलती है। धम्-धम् करती चलती है। मगर एक दिन कठोर चिताओं की तीव ज्वालाएँ उसे भरम बना कर मिट्टी में मिला देशी हैं।

श्रीर वह राजा साहव ! दुनिया को तुच्छ समभते थे श्रीर श्रमने श्रापको भूमि का मृत्तिमान् ईश्वर मानते थे कहते थे-किसकी हिम्मत है जो मेरा बाल भी बांका कर सक ! परन्तु मिट्टी में ऐसे मिले कि श्राज नामनिशान तक कहीं शेष नहीं है। देखो, बालक के दिल में छाहंभाव नहीं होता। वह नहीं समभता कि मैं भी कुछ हूँ; तो वह बड़े-बड़े राजाओं के रनवास में भी वेरोकटोक जा सकता है। उसके सब कुस्र माफ हैं। मगर जो अपने को ही सब कुछ समभता है, उसका सिर रहना भी कठिन है! जहाँ 'में' है वहाँ तू नहीं। छारे जीव, यह छाभमान घोर दुर-वस्था का कारण है, छाधः पतन की छोर ले जाने वाला है छोर लघुता का जनक है, इस कारण इसे त्याग है। प्रत्यन्त में ही देख लो। हाथ में पाँच उंगलियाँ हैं और सबसे छोटो किनिष्ठा कहलाती है। किनिष्ठा उंगली कहती है-'में सबसे छोटो हूँ' तो उसको गहना पहनाया जाता है। सध्यमा उंगली छापने छापको बड़ी कहती है वो कोई गहना नहीं पहनाता।

देखो, रजकण हल्के होने से उड़कर रईसों के भी सिर पर पहुँच जाते हैं; लेकिन पत्थर कठोर होने से ठोकरं खाते रहते हैं।

रावण के हृदय में कितना गर्व था उसने अभिमान में आकर सती सीता का अपहरण कर लिया ! किन्तु उसका परिणाम क्या निकला १ उसे यमराज के मुख में जाना पड़ा और उसके अहंकार की बदौलत सारे परिवार को नष्ट होना पड़ा !

ज्यादा मिठास के कारण तोता पींजरे में बंद किया जाता है। कोने को कोई बंद नहीं करता।

श्ररे जीव! संसार में होने वाला प्रत्येक वस्तु का परिवर्त्तन तू प्रत्यत्त देख रहा है, फिर भी गुमान करता है! क्या तुमें धन का श्रमिमान करना शोभा देता है? भइया, बड़े बड़े लखपित शरणार्थी बनकर श्राज फटे हाल भटकते फिरते हैं।

क्या तृ जवानी का घमंड करता है ? जवानी का घमंड करने से पहले वृद्ों से तो पूछ ले ! वह भी एक दिन तेरे ही समान जवान थे, पर आज उनकी क्या अवस्था है ? तू समभता है कि वही बूढ़े हुए हैं और तू सदा जवान ही बना रहेगा ? कभी यूढ़ा नहीं होगा ? जवानी तो समुद्र की हिलोर है-आई और चली गई। उसपर इतराना कैसा ?

दुनिया पर दृष्टि डाल कर देखोगे तो सब नाशवान ही नाशवान पदार्थ दिखाई देंगे। तू दो दिन के लिए चाहे जहर घोल ले, चाहे अमृत। यह सब दो दिनों का मेला है। रावण का अहं कार कितना टिका?

श्रादिनाथ भगवान् के बलशाली पुत्र बाहुबलीजी श्रिम-मान न त्याग सके तो बारह महीने तक घोर तपश्चरण का कष्ट सहते रहे। जब मान छूटा तो केवलज्ञान होते देर न लगी। ब्राह्मी श्रीर सुन्दरी ने उनसे कहा—

वीरा महारा गज थकी ऊतरी। गज चढ़े केवल न होसी रे॥

दोनों बहिनें दीचा लेकर आर्यिका बन चुकी थी। वे बाहु-वलीजी के निकट जाकर बोली-भैया, हाथी के ऊपर क्यों सवार हो ? नीचे उतरो। हाथी पर सवार रहना साधु को नहीं सोहता। हाथी पर चढ़े-चढ़े केवल ज्ञान नहीं होगा।

इतना कहकर दोनों साध्त्रियाँ चली गई। परन्तु बाहुबलीजी के विचार के लिए मसाला दे गई। उन्होंने सोचा में जमीन पर खड़ा तपश्चरण कर रहा हूं और साध्त्रियाँ कहती है-गज से नीचे उतरो ! साध्त्रियों का वचन श्रन्यथा नहीं हो सकता, तो मैं किस गज पर सवार हूँ ?

यागे सोचा तो पता चला-योद्द, यह यहंकार ही हाथी है। में इस दाथी पर सवार हूं। संवेग]

यह सोच कर ज्योंही उन्होंने श्रहंकार का त्याग किया श्रीर भगवान के निकट जाने के लिए श्रागे पैर रक्खा कि उसी समय केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया।

भाइयो ! आप में अगर अच्छाई है, असाधारणता है, सद्गुण है, तो आप उसमें अभिमान का की हा मत लगने दो। यह अभिमान कीट आपके सद्गुण को नष्ट कर देगा, विकृत कर देगा, अगर वास्तविक दृष्टि से देखोंगे तो आपको अवश्य ऐसा जान पड़ेगा कि अहंकार करने योग्य वस्तु ही आपके पास नहीं है। दुनिया में एक से एक बढ़कर सद्गुणी पड़े हैं, श्रीमन्त हैं, वलवान हैं, विद्यावान हैं। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा स्थान विश्व में अद्वितीय है ? कदाचित ऐसा हो तो भी अहंकार के लिए कोई कारण नहीं है, क्यों कि जिस चीज के लिए तुम अहंकार करते हो, वह स्थायी नही है और तुम्हारी नहीं है।

आप कह सकते हैं कि वह चीज हमारी नहीं तो किसकी है ? जिस पर हमारा अधिकार है, जिसका हम उपयोग करते हैं, वह तो हमारी नहीं तो और किसकी मानी जाय ?

पर इस विचार के पीछे विवेक नहीं है, वस्तु स्वरूप का चिन्तन नहीं है। आप अपनी कल्पना के द्वारा परकीय पदार्थों को अपना समक्त लेते हैं, यह बड़ा भारी अप है और यही अम आपकी समस्त आपित्यों का प्रधान कारण है। धन, जन, मकान, दुकान आदि दूर की चींजों को छोड़िये और सिर्फ अपने शरीर पर ही विचार की जिए, क्योंकि वह सब वस्तुओं की अपेता निकट है। क्या आपका शरीर वास्तव में ही आपका है? उस पर आपका अधिकार है ? वह आपकी इच्छा के अनुसार चलता है? आपने कव चाहा था कि इसमें रोग उत्पन्न हो जाय ? कव चाहा

था कि यह दुर्बल हो जाय ? कब चाहा था कि मेरी इन्द्रिगँ शिथिल पड़ जाएँ ? कभी सोचा था कि सिर के बाल पक जाएँ तो छाच्छा ! जो शारीर को त्याग कर चले गये हैं, वे इच्छा से गये हैं या छानिच्छा से ? छागर इस शारीर पर छापका छाधिकार है तो इसे छापनी इच्छा के छानुसार चला कर देखो न ! नहीं चलता तो कहना छोड़ दो कि यह हमारा है !

श्रीर जब शरीर का ही यह हाल है तो अन्य वन्तुओं की चर्चा ही क्या की जाय ? वे तो स्पष्ट ही भिन्न दिखाई देती हैं। सच तो यह है कि जो वस्तु आपसे भिन्न हो सकती है, उसे अपनी कहना श्रज्ञान है। अपनी वस्तु अपने से कभी अलग नहीं होती श्रोर जो अलग हो सकती है, वह अपनी नहीं है। इस कसीटी पर कस कर देखों कि क्या तुम्हारा है और क्या नहीं है।

जब श्रापको यह ज्ञान हो जायगा कि हमारा क्या है श्रौर क्या नहीं है, तो भौतिक पदार्थों का श्रभिमान करना छूट जायगा। उस समय श्राप सोचेंगे कि जो वस्तु हमारी है ही नहीं, उसका श्रभिमान कैसा?

राजा दशार्णभद्र को अपने राजकीय वैभव का अहंकार हुआ, परन्तु इन्द्र महाराज ने उसे चूर-चूर कर दिया। तव वह सोचने लगे-मान तो रहा नहीं, अब घर जा कर भी क्या कहँगा? अब तो मुफे ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे इन्द्र को भी मेरे चरणों में गिरना पड़े। इन्द्र ने मेरा मान अंग किया है तो मुफे भी इन्द्र का मान भंग करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब में मान कपाय का परित्याग कर दूं।

राजा विचार में मग्न हो गया-बिगड़ी बात कैसे बनाई जाय ? जो अपनी बात रख कर मरते हैं, उनका ही जीवन सफत होता है। कायर की क्या ताकत है कि वह हाथी की भूत सिर पर रख सके ?

न हि वारणपर्याणं, वोहुं शक्तो वनायुजः।

हाथी का पलान गधा नहीं ढो सकता।

वहां दुरी दिखाने के समय जो पैर पीछे नहीं रखते, उन्हीं शूरवीरों का काम सफल होता है। कोई कहता है-माँ मक्त्वी हैं। माता कहती है-वेटा, उड़ा दे। तब वेटा फर्माते हैं माँ, मिल्लयाँ तो दो हैं। इस प्रकार की कायरता प्रदर्शित करने वाले घर की वात नहीं रख सकते।

तो राजा दशार्णभद्र ने विचार किया मेरी बात कैसे रह सकती है ? लाख लाख प्रयत्न करने पर भी मनुष्य इन्द्र से नहीं जीत सकता। इन्द्र की विभूति की तुलना में मेरे पास क्या है। जो है वह फूल की पाखुड़ी की बराबर भी तो नहीं है। शक्रेन्द्र महाराज के पैर की एक जूती के बराबर भी मेरा बैभव नहीं है। भौतिक वैभव में मैं नहीं जात सकता।

राजा फिर सोचते हैं:-- 👙 🙃

अप्पा चेन दमेयन्नो, अप्पा हु खजु दुइमो । अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्मि लोए परत्थ य ॥ वरं मे अप्पा दंतो, संजमेण तनेण य । माहं परेहि दम्मंतो, वंधणेहिं नहेहि य ॥

यात्मा का-ख्रन्तःकरण की दुर्वासनाओं का, विकारों का, ही दमन करना चाहिए। यद्यपि खात्मा का दमन करना सरल नहीं, वहुत कठिन हैं, तथापि यह निश्चय है कि खात्म दमन करने वाला ही इस लोक में और परलोक में सुखी होता है। जो आत्म दमन नहीं करता, उसका दमन वध वन्धन द्वारा दूसरे करते हैं।

इस प्रकार का विचार आते ही राजा दशाण्मद्र ने मस्तक का मुकुट उतार दिया, कानों के कुंडल उतार दिये और शेप वस्ना-भरण भी उतार दिये। साधु का वेप घारण करके और दोनों हाथ जोड़कर, भगवान् के समच खड़े होकर कहा-नाथ, मेरा भी उद्धार कीजिए। मुक्ते मुनि दीचा देकर कुठार्थ कीजिए। संयम के मार्ग पर लगाइए। जगत् घोखे की टट्टी है। मैं इसमें नहीं रहना चाहता।

नरेन्द्र ने दीचा श्रंगीकार करती तो सुरेन्द्र ने सोचा—देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो।

राजा की खात्मा धर्म के रंग में रँग गई है। ख्रन्त:करण में से ख्रिममोन का विष दूर हो गया है। यह सोचकर इन्द्र ने उसी समय राजर्षि के चरणों में प्रणाम करके कहा—

भगवन्! आपने मेरा भी अभिमान गला दिया। आपके मुकाबिले में संसार में दूसरा नहीं है। कोई मुक्तसे होड़ करके जीत नहीं सकता। परन्तु आपने मुक्ते पराजित कर दिया। मुक्तमें बहुत बड़ी दैविक शक्ति है। बड़े-बड़े सामर्थ्यवान् देवता मेरे किंकर है। मेरे इशारे पर वे चमत्कार कर सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। परन्तु आपने जो कदम उठाया, वह मेरी शिक्त से बाहर है। आपकी इस शिक्त का मुकाबिला मैं नहीं कर सकता। में संयम का पालन नहीं कर सकता। आज तक मैंने इस जीवन में कभी पराजय का मुँह नहीं देखा। किन्तु आज आपके समच अपनी पराजय अंगीकार करते मुक्ते कोई लडजा नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी पराजय और आपकी

विजय स्वीकार करके आपके चरणकमलों में प्रणाम करता हूँ।
आपकी पराजय जैसे आपके महान लोकोत्तर अभ्युत्थान का
कारण बनी, उसी प्रकार मेरी पराजय भी मेरा उत्थान करे ! देव,
आपको मेरा कोटिशः प्रणाम !

देख लो भाइयों ! मर्द की मूंछ रह गई । इन मूछों की ही की मत है। जो अपनी टेक रखता है, अपनी बात सुधारता है और अपने गौरव के लिए बड़े से बड़ा उत्सर्ग करने को तैयार रहता है, उसी की मूंछ रहती है। ऐसा न हो तो मूंछ और गधे की पूंछ में क्या अन्तर है।

मान की प्रशन्त भाव से रचा करने पर शक्रेन्द्र महाराज ने वार-बार राजिं दशाणंभद्र का अभिनन्दन किया, धन्यवाद किया और गुण्णान किया। अन्त में पुनः पुनः अपराध के लिए चमायाचना करके वह स्वर्ग की और चल दिये और देखते देखते गायव हो गये।

तात्पर्य यह है कि जैसे मनुष्य में अनेक प्रकार की कर्म-जितत दुर्ज लताएँ विद्यमान रहती हैं, उसी प्रकार देवों में भी रहती है। देवगण भी पूरे सुखो नहीं है। उन्हें भी अनेक प्रकार की उपाधियाँ लगी है। सब से बड़ी बात तो यही है कि देवपर्याय भी अल्पकालीन है और उसका अन्त आने पर फिर मनुष्य तिर्यंच आदि के दु:खों का सामना करना पड़ता है।

शेप तीन गितयों में होने वाली नाना प्रकार की पीड़ाओं का वर्णन करने की छावश्यकता नहीं। मनुष्य छौर तिर्यंच गित के दुःख छापके सामने हैं ही। नरक गित की यातनाएँ तो इतनी उप धौर भयानक है कि उनका स्मरण भी हृदय को हिला देता है। इस प्रकार परलोक का स्वरूप यथार्थ रूप से वतलाने वाली कथा परलोक संवेगनी कथा वहलाती है। भगवान तीर्थक्कर देव के मुखारविन्द से यह कथा सुनने का सौभाग्य जिन्हें मिला, उनके पुण्य की महिमा कहाँ तक गाई जाय?

भगवान् की वाणी अमित प्रभाव वाली होता है। उसका प्रभाव भगवान् के सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व के कारण अनन्त गुणा वढ़ जाता है। अतएव उसे अवण कर श्रोतृ समृह अपूर्व आनन्द का लाभ करता है। भगवान जगत् के कल्याण के लिए ही उपदेश करते हैं।

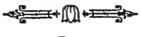
संवेगेनी कथा को अवण करने से लोक संबंधी एवं शरीर संबंधी वास्तिवक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वास्तिवक ज्ञान मोह के पर्दे को उठा देता है। मोह के श्रिक्षेनकानेक शस्त्रों में से अज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र है। इसी शस्त्र की सहायता से मोह जगत के जीवों को अंधा-विवेकविकल बना देता है। और जब अज्ञान का अंधकार दूर होता है और वस्तु का सत्य स्वरूप सामने आ जाता है तो मोह अपने आप ही विगलित हो जाता है। वास्त्रव में संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जो मोहित करने योग्य हो या ज्ञानी जनों के चित्त को लुभा सके। ज्ञानियों की हिष्ट में परपदार्थ मात्र उपेत्रवर्णीय या हेय हैं। उपादेय हैं तो वह शुद्ध स्वस्वरूप ही है। वह अनिवंचनीय अभित आनन्द का धाम है। परन्तु कर्मों की मलीर नता ने उसे आच्छादित कर दिया है। जीव उसका अनुभव नहीं कर पाता। इसी कारण वह बाह्य पदार्थों में लुभाता है।

संवेगनीकथा से जब शरीर और लोक की यथार्थता का भास हो जाता है तो फिर मोह जाग नहीं सकता और वैराग्य की वृद्धि होती हैं। इसी कारण भगवान समवसरण में विराजमान होकर संवेगनी कथा फर्माते हैं। भाइयो ! वही भगवान के वचन परम्परा से आप सुन रहें हैं। इन्हें सुनकर मोह को त्यागो और संवेग का भाव बढ़ाओं तो धानन्द ही यानन्द होगा।

व्यावर १६-११-४७

विचारों का बैभव

स्तुति:—

मन्दारसन्दरनमेरुसुपारिजात— सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा । गन्थोदविन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता,

दिव्या दिवः पतित ते वचसां ततिवा ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशिक्तमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदंव भगवन् ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

तीर्थंकर भगवान् जब समवस्रण में विराजमान होते है तो देवगण भक्तिभाव से प्रेरित होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं। पुष्प-वृष्टि भी भगवान् के ष्यष्ट महाप्रतिहार्यों में से एक है। देवों के द्वारा की हुई यह पुष्पवर्षा समवसरण में बड़े ही सुन्दर वातावरण का निर्माण कर देती है। मन्दार, सुन्दर, पारिजात और सन्तानक नामक कल्पवृत्तों के फूज श्रचित्त होने पर भी मनोहर सौरभ से युक्त होते हैं। यह पुष्प श्रपने सौरभ के मिष से तीर्थंकर भगवान् के यश-सौरभ का विस्तार करते हैं।

यह भगवान का श्रातिशय है। जो इस श्रातीकिक श्रातिशय से सम्पन्न हैं, उन्हीं ऋपभदेव भगवान को बार-बार हमारा नमस्कार हो।

देवताओं के द्वारा वरसाये गये यह फून सफेर रंग के होते हैं। वे वगीचों के फून नहीं थे। फूलों की वर्षा होती थी तो यह नहीं कि वे भगवान के सिर के ऊपर ही या साधु-साध्वियों के ऊपर या परिपद् के ऊपर ही बरसते हों। आसपास सर्वत्र फूनों का देर लग जाना था।

श्वेतवर्ण के पुष्प तीर्थं कर भगवान की परम शुक्ल लेश्या के सूचक हैं। यह शुक्त लेश्या क्या है? यह समक्तने के लिए लेश्या को समक्तना आवश्यक है।

कपाय के रंग में रँगी हुई मन, वचन, काय रूप योग की प्रवृत्ति लेश्या कहलाती है। लेश्या एक प्रकार से अध्यवसायों का स्वरूप है। यद्यपि जगत के अनन्तानन्त जीवों के अध्यवसाय इतने बहुत हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती, तथापि उन्हें सगमाने के लिए भगवान ने उनका वर्गीकरण कर दिया है। स्थूल रूप से अध्यवसायों की विशुद्धि-अविशुद्धि की तरतमता को लेकर छह विभाग किये गये हैं -(१) कृष्ण लेश्या (२) नीललंश्या (३) कापोत लेश्या (४) तेजी लेश्या (४) पदा लेश्या और (*)

इन छह भेदों में प्रथम कृष्ण लेश्या सब से अधिक मलीन ध्योर कलुषित मावों की सूचक है और छठी शुक्ल लेश्या सर्वाधिक निर्मल अध्यवसायों का प्रतीक है। बीच की चारों लेश्याएँ मध्यम श्रेणी के अध्यवसायों को सूचित करती है, परन्तु उनमें जो तारतम्य है, वह उनके नाम से ही प्रकट हो जातो है।

छह भेद स्थूल हैं। इनमें से प्रत्येक लेश्या के श्रनन्त-श्रनन्त अध्यवसाय स्थान हैं-डिगरियाँ हैं।

दूसरे प्रकार से लेश्या के दो भेद भी शास्त्र में बतलाये गये हैं-द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या पुद्गलों की एक विशिष्ट प्रकार की परिणति है और भाव लेश्या अन्तः करण की वृत्ति है। द्रव्य लेश्या जीवन पर्यन्त स्थिर रह सकती है और रहती भी है, मगर भावलेश्या अधिक देर नहीं ठहरती। जीव के परिणामों के अनुसार वह पलटती रहती है। अन्तमु हूर्त सं अधिक काल तक वह नहीं स्थिर रहती।

श्रमी लेश्या का जो लत्ताण बतलाया गया है उस पर ध्यान देंगे श्रीर मनन करेंगे तो सहज ही एक प्रश्न श्रापके मन र उठ सकता है। वह यह है कि श्रारहन्त मगत्रान कषाय से सर्वथ श्रतीत होते हैं। दसवें गुणस्थान के श्रन्तिम समय में मोहनीय कमें का पूर्ण रूपेण त्त्रय करके ही वह बारहवें श्रीर फिर तेरहवें गुण स्थान में पहुँचते हैं। श्रतएत्र तेरहवें गुण स्थान में वे पूर्ण त्त्रीण कषाय श्रवस्था का श्रनुभव करते हैं। यद्यपि तेरहवें गुण स्थान में योगों की विद्यमानता है, मगर वह योग प्रवृत्ति कषाय से रंगी हुई नहीं होती। जब स्थोग केवली भगवान की योग प्रवृत्ति कषाय से श्रनुरंजित नहीं है तो उसे लेश्या केवे कहा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि—भगवान् श्ररिहन्त की योग
प्रवृत्ति में कपाय का पुट नहीं है, यह सत्य है। उनमें मुख्य लेश्या
का लक्षण घटित नहीं होता, यह भी सत्य है। मगर हमें यह बात
भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्ररिहन्तदशा प्राप्त होने से पहले
उनकी योगप्रवृत्ति कषाय से रंगी हुई थी। वही योगप्रवृत्ति श्रव
निष्कपाय श्रवस्था को प्राप्त हुई है। ऐसी श्रवस्था में भूतप्राहक
नय की श्रपेत्ता उसे लेश्या मानने में कोई हानि नहीं है। यही
कारण है कि तेरहवें गुणस्थान में उपचार मात्र से लेश्या का
श्रित्त्व स्वीकार किया गया है।

इसी प्रकार श्वरिहन्त भगवान में शुक्लध्यान का जी श्वितित्व है, वह भी उपचार से ही है। वस्तुतः शैलेशीकरण से पूर्व उनमें ध्यान होता नहीं है।

हाँ, तो शुक्ल लेश्या जब आती है तो जीव के परिणाम उच शिट के हो जाते हैं। इस कारण शुक्ललेश्या वाला जीव नरक में नहीं जाता। श्यगर वह देवगति में जाय तो वैमानिक देव होता है और वैमानिक देवों में भी पंचम देवलोक तक जन्म नहीं लेता। वह छठे देवलोक से लेकर सर्वार्थेसिद्ध विमान तक के फिसी स्वर्ग में उत्पन्न होता है।

शुक्ल लेश्या श्वेत पुष्प के समान है। मनुष्य को विचार फरना चाहिए कि सफेर चांज कैसी सुन्दर लगती है! यह विचार कर एसे श्रपने हृर्य को भी श्वेत, निर्मल एवं निष्कलुष बनाना पाहिए। उसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्दाचित पद्म लेश्या था जाय तो वह भो सफेर दी होती है, मगर शुक्ल लेश्या की होड़ वह नहीं कर सकती।

पूर्वीक छह लेश्यायों में प्रारंभ की तीन लेश्याएँ याग्रुन, धारास स्रोर याधर्म लेश्याएँ तथा श्रन्तिम तीन शुन, प्रशस्त छौर धर्मलेश्याएँ कहलाती हैं। शास्त्रों में इन लेश्याओं का बहुत िन्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। प्रज्ञापनासूत्र में लेश्यापद पृथक् ही है। वहाँ इनके वर्ण रस, गंध छौर स्पर्श छादि का बड़ा सुन्दर विवेचन है। वह विवेचन छात्मकल्याम के छामिलाषो जीवों के लिए समभने योग्य है। उसको समभने की सार्थकता इस बात में है कि छाप्रास्त लेश्या छों से बचकर प्रशस्त, प्रशस्ततर और प्रशस्ततम लेश्या में वर्तना चाहिए।

शुभ लेश्या के साथ मरा हुआ जीव दुर्गित में नहीं जाता, लेकिन ऐसी लेश्या उन्हीं जीवों को आती है जिनकी पहले शुभ आयु क ध गई हो या बंधने वाली हो। जो पहले अशुभ आयु का बंध कर चुके हैं, अन्त में उनकी लेश्या अशुभ हो जाती है। यों ले जीवन में हजारों वार लेश्या का परिवर्त्तन होता रहता है, परन्तु अन्तिम समय में लेश्या को सँभालने की खास आवश्यकता है। यदि साधुपन या श्रावकपन पाला है और अच्छी करनी की है तो मृत्यु के समय कृष्णलेश्या नहीं आ सकती। कदाचित कृष्णलेश्या आएगी तो उस समय मृत्यु नहीं होगी और उसके पलट जाने पर ही मृत्यु होगी। भगवान फर्माते हैं कि कृष्णलेश्या में धर्मी पुरुष का मरण नहीं होगा।

प्रमन्नचन्द्र राजिष के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने सातवें नरक के योग्य कर्मदिलक इक्ट्रे कर लिये थे। ऐसे कर्मदिलक कृष्णलेश्या के बिना नहीं होते, तथापि उस समय उनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा हो तो जीव की गित ही विगड़ जाय।

राजा श्रेणिक ने सम्यक्त्व प्राप्त करने से पूर्व ही नरक की ष्यायु का बंध कर लिया था। उस समय जैन धर्म को उन्होंने ष्टांगीकार नहां किया था। जब वह शिकार खेतने गये, उसा समय स्रायु का बंध हो गया। क्या कभी जैन धर्म का अनुयायी शिकार खेलता है ? क्दापि नहीं। जैन धर्म द्या धर्म है। उसमें करुणा की प्रधानता है। श्रहिंसा उसका प्राण है। श्रहिंसा और द्या से ही उसकी वर्णमाला शुरु होती है। श्रवएव जैन शिकार नहीं खेलता।

शिकार घोर निर्द्यता का कृत्य है। मनोरंजन के लिए मूक पशुओं के प्राणों के साथ खिलवाड़ करना क्या साधारण पाप है। शिकार सात कुन्यसनों में भी गिना गया है। वास्तव में इससे अधिक घृणित अन्य कोई दुर्न्यसन नहीं हो सकता। वेचारे वाचा-हीन, साधनहीन, असहाय और निरपराध पशु जंगल में अपना जीवन न्यतीत करते हैं। मनुष्य का कुछ बिगाड़ करके नहीं आते और कभी कुछ थोड़ा-बहुत बिगाड़ भी करते हैं तो भी अपना पेट भरने के सिवाय ज्यादा कुछ नहीं करते। फिर भी निर्द्य लोग उनके प्राणों को लेकर अपना मनोरंजन करते हैं। यह मनोरंजन मनुष्यता नहीं, पिशाच वृत्ति हैं,दानवता से भी अधिक नीचता है।

मनुष्य में अधिक शक्ति है तो वह शक्ति दुर्वलों की सहायता में व्यय होनी चाहिए, न कि उन्हें सताने में, उनका गला घोटने में !

जैनधर्म के अनुयाथी मनुष्य में इतना विवेक अवश्य ही जता है कि वह शिकार जैसा नृशंस कृत्य नहीं करता। राजा श्रेणिक ने शिकार करते समय नरकायु का वंध किया था, अवएव इसी से सिद्ध हो जाता है कि उस समय तक वह जैनधमें का अनुयायी नहीं बना था। शिकार के समय खोटो लेश्या ही हो सकती है। वहाँ शुभ लेश्या का क्या काम है ? संयोगवशान उसी समय आयु कर्म का बंध हो गया, अतएव श्रेणिक को नरक में जाना पड़ा।

भाइयो ! श्राठ कर्मी में से सात कर्मी का तो निम्न्तर होता रहता है, परन्तु श्रायुकर्म जिंदगी में एक बार ही पंध जब वर्तमान भव की श्रायु के दो भाग व्यतीत हो जाते हैं श्रीर एक भाग रोष होता है, उस समय श्रायु कर्म का वंघ होता है। पर यह श्रावश्यक नहीं कि उस समय श्रायुवंध हो ही जाय। कदा-चित्त उस समय बंध न हो तो रोष श्रायु के तीन भागों में से दो भाग समाप्त हो जाने श्रीर एक भाग रोष रहने पर होता है। उस समय फिर बंध टल जाय तो श्रागे भी इसी प्रकार तीसरे भाग में श्रायुवंध हो सकता है। उस काल में भी बंध टल जाय तो मरण होने से श्रम्तमु हूनों पहले श्रायु का बंध होता ही है। उस समय यह बंध नहीं टल सकता। श्रायु बांधे बिना जीव की मृत्यु नहीं हो सकती। हाँ, मुक्त होने वाले जीव ही श्रायु बंध नहीं करते।

श्रन्यान्य कर्मों की उत्तरप्रकृतियाँ तो श्रापस में बदल जाती हैं, जैसे सातावेदनीय प्रकृति श्रसातावेदनीय के रूप में परिण्त हो जाती है श्रीर श्रसातावेदनीय सातावेदनीय के रूप में, मगर श्रायु-कर्म में ऐसा संक्रमण नहीं होता। एक बार जो श्रायु बंध गई सो बस पत्थर की रेखा हो गई। लाख प्रयत्न भी उसे पलट कर किसी दूसरे रूप में नहीं कर सकते।

यही कारण था कि राजा श्रेणिक बाद में सम्यग्दृष्टि हो गये, फिर भी उनका आयुवंध न बदल सका। कर्मवंध के समय अगर अच्छी लेश्या होती तो नरकायु का बंध न होता।

इस विवेचना से हमें क्या शिचा लेनी है ? प्रत्येक तत्त्व को सममने का असली लाभ यही है कि उससे हम अपने जीवन को ऊँचा उठाने योग्य सार प्रहण कर सकें। तो इस तत्त्व को सममने का सार यह है कि हम प्रत्येक समय अपनी लेश्या को सँभालते रहें और उसे कभी अशुभ न होने दें। जब वह अधम की ओर जाने लगे तो फौरन उसे रोक दें और निश्चय करें कि-नहीं, ऐसा गंदला विचार हम पुनः कदापि न उत्पन्न होने देंगे। ऐसी सावधानी रखने से ही भविष्य सुधर सकता है।

जब प्रशस्त लेश्या होती है तो जीव नरकायु का बंध नहीं करता। वह तो ऊँचे दर्जे की चोज है। जब छादमी लखपित हो जाता है तो दो-चार हजार चाले या छोटे से गांवड़े में उसके लड़के की सगाई नहीं होती। फिर तो लखपित के घर से ही पैगाम छाता है। इसी प्रकार कोई जीव साधु या श्रावक के ब्रत छंगीकार करले छोर उनका विधिवत पालन करे तो उसको नरक की सगाई नहीं छा सकती। उस मालदार के लिए तो फर्ट क्लास का डिक्वा तैयार है। यदि भून-चृक से थर्ड क्लास में चला जाय तो उसके पोजीशन में फर्क छा जाता है।

छोटो सादड़ी (सेवाड़) के सेठ नाथूलालजी गोदावत करोड़ पित सेठ थे। पर उन्हें अपनी सेठाई का गरूर नहीं था। सीधे-साथे स्वभाव के थे और पुरानी पद्धित का उनका रहन-सहन था। वे एक वार उसी सीधी-सादी पोशाक में, साथ में एक कोथला लेकर वन्बई के लिए रवाना हुए। वन्बई वालों को सेठ साहब के खाना होने का तार मिल गया। वन्बई वालों को सेठ साहब के खान होने का तार मिल गया। वन्बई वालों ने स्टेशन पर घाकर उनका स्वागत काने का निश्चय किया। मोटरें सामने खाये। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुँची तो लोग सेठ को खोजने लगे। उन्हें कोई पहचानता नहीं था। वे ले चड़े उस्सेदार सेठ के रूप में उन्हें देखना चाहते थे। प एक देहाती की तरह प्लेटफॉर्म से वाहर गये तो किसी टिए तक न डाली। सेठजी ने भी किसी को तलाश पुरचाप एक गाड़ी भाड़े करके अपने बंगले पर ज करने वाले निराश हो कर लोटे तो उन्हें पता

तात्पर्य यह है कि उच विचार वाले लोग दिखावा नहीं करते। वे ऊँची से ऊँची स्थिति में भी घमएड नहीं करते। सहज भाव में रहते हैं। इसी कारण वे अशुभ भावनाओं से बचे रहते हैं और परिणामस्वरूप परलोक में भी ऊँची स्थिति पाते हैं। आडम्बर जुद्रता का द्योतक है और जुद्रता अशुभ लेश्या का चिह्न है। शुभ लेश्या वाले जीव में जुद्रता नहीं होती।

तो जीव जब ऊँचे दर्जे पर पहुँच जाता है, अर्थात् उसकी भावनाएँ उच्च कोटि की रहती हैं, तो उसे नरकगित का बन्ध नहीं होता। उस समय तो बड़े घर के साथ ही उसका संबंध होता है। हीरा जिस जौहरी के पास जायगा, ऊँची जगह ही जड़ा जायगा।

लोकोक्ति है-'श्रन्त मता सो गता।' अर्थात श्रन्तिम समय
में जैसी मित होगी वैसी ही गित होगी। यह उक्ति सत्य तो है ही,
मगर इसका रहस्य सब लोग सममते नहीं हैं। कई तो ऐसी भी
धारणा वाले हैं जो समभते हैं कि जिंदगी भर खूब खाद्यो, पीत्रो,
श्रामोद-प्रमोद करो, भोग विलास करो, गुलछरें उड़ाश्रो, श्रौर
श्रन्त में श्रच्छे विचार कर लो तो बस वेड़ा पार है! क्योंकि
श्रन्तिम मित के श्रनुसार गित होती है। पहले की मित किस
प्रयोजन की नहीं है!

इस उक्ति का ऐसा अर्थ निकालने वाले बड़े भ्रम में हैं। उन्हें समम्तना चाहिए कि जिसने अशुभ आयु का बंध कर लिया है, जो पापों में ही निरन्तर निरत रहा है जिसने धर्म का आचरण नहीं किया है और संचेप में जिसने अपने जीवन को नहीं सुधारा है, उसकी मित अन्त में अच्छी हो ही नहीं सकतो। उसके बहुत ाहने पर भी उसकी मित बिगड़ जायगी और फलस्वरूप गित भी बिगड़ जायगी। जिसका जीवन सुधरा है, उसकी मृत्यु सुध- रेगी। सहसा उसमें परिवर्त्तन नहीं हो सकता अतएव जिसे अपनी गित सुधारनी है उसे अपनी मित सुधारनी चाहिए और जिसे मित सुधारनी है उसे अपना जीवन सुधारना चाहिए। इस दृष्टि से पूर्वोक्त उक्तियाँ वोली जा सकती है—

श्रन्त मता सो गता, श्रन्त गता सो मता।

इसका अभिप्राय यह होगा कि अन्त काल की मित के अनुसार गित होती है, मगर अन्त काल में मित वैसी ही हो जाती है जैसी गित होने वाली हो।

इससे स्पष्ट है कि जिन्हें अपना परभव सुधारना है, उन्हें इह भव सुधारना चाहिए। जीवनकाल को सुधारे विना ही अगर गरणकाल सुधर सकता होता तो शील पालने, तपस्या करने, यान देने, दया करने और शुभ भावना भाने की आवश्यकता ही प्रशा थी किर तो जिंदगी में किये गये अच्छे बुरे कर्म निष्फल ही हो जाएँगे और अन्त समय की ही भावना काम की ठहरेगी। परन्तु ऐसा हो नहीं सकता।

थाप जानते हैं कि सेना का सिपाहो जब भर्ती होता है तो उसे शस्त्रास्त्र चलाने थादि की अच्छी शिचा दो जाती है। शिवित होने पर वह आराम से रहता है, किन्तु जब लड़ाई प्रसमय धाता है और भीचें पर जाना पड़ता है और शास्त्राता पड़ता है तो उसका पहले किया हुआ अभ्यास ही धाता है। कोई सिपाही चाहे कि जब मोर्चे पर जा अक्षेत्र का समय था जायगा तब लड़ने की कला सीख पह गएं। होने का। वह सफल मनोस्थ नहीं हो

श्रनाड़ी को बुरी श्रसफलता के साथ प्राणों से हाथ घोना पड़ेगा। इसी प्रकार जो लोग सोचते हैं कि श्रमी मजा मीज उडा लें, मरते समय ठींक ठाक कर लेंगे, वे भी मानों श्रपने पैरो पर कुठाराघात कर रहे हैं।

विद्यार्थीं साल भर पढ़ता है और फिर परी चा देता है, परी चा देते समय उसे प्रश्नों का जो उत्तर याद आता है, उसी पर उसका उत्तीर्ण होना निर्भर है। उत्तर सही याद आया तो उत्तीर्ण होना है और गलत याद आया तो अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब अगर कोई विद्यार्थी एसा सोचे कि उत्तीर्णता-अनुतीर्णता तो परी चों के समय याद रहने या न रहने पर निर्भर है, पहले पाठ याद करने से क्या लाभ है ? ऐसा सोचकर वह साल भर मौज करता रहे और पढ़ना-लिखना छोड़ बैठा रहे तो क्या परी चां के समय लाख प्रयत्न करने पर भी उसे पाठ याद ही सकेगा ? कदापि नहीं। उसे असफलता का हो मुख देखना पड़ेगा। वह परी चां में उत्तीर्ण नहीं हो सकता।

यद्यपि यह सही है कि परीचा के समय की स्मृति से ही उत्तीर्णता प्राप्त होती है, मगर यह भी तो सही है कि परी नाकाल को स्मृति पहले के अभ्यास पर निर्भर है। अत्यव परीचा के समय स्मृति को जगाने के लिए जैसे वर्ष भर अभ्यास करने की आवश्य कता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय शुभ मित उत्पन्न करने के लिए जीवन काल में शुद्ध वृद्धि रखने की आवश्यकता है। जिसका जावन मलीन है, जिसको भावना कलुपित होती है, जो पापमय विचारों की दुनिया में विचरण करता रहता है, और जो धर्म का अभ्यास नहीं करता, अन्तिम समय में उसकी मित प्रशस्त नहीं रहती और इसी कारण उसकी गित भी प्रशस्त नहीं होतो।

सिद्धान्त में वतलाया गया है कि जीव की जैसी गति होने वाली है, वैसी ही उसकी लेश्या अन्तर्मुंहूर्त पहले हो जाती है।

मृत्यु का समय एक कठिन मोर्चा है-मिश्यादृष्टि के लिए भी श्रीर सम्यादृष्टि के लिए भी। वह जीवन की कसौटो है, परीचा है। विश्ले वीर ही उस कसौटी पर खरे उत्तरते हैं। विश्ले साधक ही उस परीचा में उत्तीर्ण होते हैं।

मृत्यु के समय जो जीव शरीर में से निकला है, वह मिथ्या दृष्टि था या सम्यग्दृष्टि ? वह नरक में गया है या स्वर्ग में गया है ? या किसी श्रन्य गित में गया है ? इन सब बातों की परीत्ता कैसे हो सकती है ? श्रीमद् ठाणांग सृत्र में, पाँचवें स्थानक में इस बात की एक परीत्ता वतलाई गई है, जो इस प्रकार है—

जीव शरीर से निकलता है तो कोई पैरों की तरफ से निकलता है, कोई पैरों से लेकर कमर तक के भाग से निकलता है, कोई मस्तक से किकलता है कोई मस्तक से निकलता है छोर कोई सर्वाङ्ग से निकलता है। इनमें से पैरों से निकलते वाला नरक गित में जाता है। जीव पंगे से निकला है, इस बात की पहचान यह कि उसके शेष छांग ठंडे पड़ जाते हैं छौर किर्फ पैर कुछ समय तक गर्म रहते हैं। यही पहचान छान्यान्य छंगो से निकलने के विषय में समम्मनी चाहिए। जीव शरोर के जिस हिससे से निकलता है, उसका वह हिस्सा गर्म रहता है छौर या के हिससे छंडे पड़ जाते हैं।

को जीव पैरों से ऊपर श्रीर कमर से नीचे तक के हिस्से से निरुत्तता है, समकता चाहिए कि वह स्थावर योनि में, कीड़ों-महोड़ों की योनि में, कुत्ता या गवा की योनि में, गाय मैंस घोड़ा हावी झादि पशुत्रों का योनि में या पित्तयों की योनियों में, अर्थात तिर्यंचगित में उत्पन्न हुया है। जो जीव कमर से ले कर गले तक के किसी भाग से निकलता है, समम्म लो कि वह मनुष्यगित में उत्पन्न हुया है। इसी प्रकार जो सिर से निकलता है, वह देवगित में जन्म लेता है। जो महाभाग केवलज्ञान ख्रीर केवलदर्शन प्राप्त करके मोच में जाते हैं, वे सर्वोङ्ग से निकलते हैं।

यह भगवान की वाणों है और श्रागम का कथन हैं। कितनी बढ़िया पहचान बतनाई हैं! शरीर को हाथ लगाइए और मालूम कर लीजिए कि मृतात्मा ने कौन सी गति पाई हैं।

बहिनो, तुम भी सुन लो और याद रख लो। आखिर इस भौंपड़े को नो त्यागना ही पड़ेगा।

बहुत वार लोग चक्कर में पड़ जाते हैं और निर्णय नहीं कर पाते कि सनुष्य वास्तव में मर गया है अथवा मूर्छित होने के कारण मृतक सा प्रतीत होता है ? इसकी भी एक परीचा है। जीवित अवस्था में कान की लौ हमेशा ठंडी रहतो है, और जिस समय वह गर्म हो जाय तो सममना चाहिए कि अब चिदानन्दजी इस घर से अन्यत्र कूच कर गये हैं।

भाइयो ! एक न एक दिन इस शारीर का त्याग अवश्य करना है। इस मकान को छोड़कर किसी दूसरे मकान में वसना ही पड़िगा। मगर छुछ साथ लेकर जाया जाय तो अच्छा रहेगा। खाली जाने में मजा नहीं है। आपकी क्या सलाह है ? विदेश यात्रा के लिए जाने वाले को पहले रकम का प्रवन्ध करके जाना होता है। इस प्रकार जाने वाले न मार्ग में कष्ट पाते हैं और न मार्ग में भी और मंजिल पर पहुंचने पर भी बड़ा कष्ट होता है। यह तो आप भलो भाँति जानते और समभते हैं। तो फिर अपनी महायात्रा के संबंध में क्यों फिक्र नहीं करते?

श्रापके मन में यह तो नहीं है कि दूसरों को ही जाना पड़ेगा श्रोर में तो सदा यहीं गहूँगा ?

'नहीं, यह छासंभव हैं।'

तो फिर पहले से प्रवन्ध कर लो न भाई ! ऐन भौके पर तो युद्ध होगा नहीं। फिर कौन जानता है कि अन्तिम समय में पया थिति होणी ? सयाने और समम्प्रदार हो तो मेरी बात पर ध्यान दो। यहाँ से जाने के बाद भी इस बात पर विचार करना। टीक गालूग हो तो खब तक के जीवन के तौर-तरीके को बदल टालना थीर परलोक में हितकर हो सकें, ऐसे भी काम करना। में यह तो नहीं कह रहा कि सब साधु बन जाओ, मगर गृहस्था-परणा में जो धमें साधना हो सकती है, उससे विमुख मत रहो। उसकी थोर पूर्ण ध्यान दो। धमें की उपेचा मत करो।

थ्याया मुद्दी वांध के रे जायगा हाथ पसार ।

जो कुछ भी लाये थे वह भोग चुके हो। इस जन्म में जो होना था सो हो चुका। अब दूसगी मुसाफिरी करनी है। उसके लिए क्या प्रबंध किया है? एकाध साइकिल खरीदनी हो तो खरीद ली। आटा-सामान बाँधना हो तो खर्मा समय है। अजमेर में तो उधार भी मिल सहता है, फिर भी जाते हो तो पाँच क्यया साथ ले जाते हो। किन्तु अब तो नयाशहर जाना पड़ेगा। वहाँ सभी नय-नयं किलेंगे, सभी अपिरिचित होंगे। सारा दंग नया होगा। उधार मिलने की कुछ भी संभावना नहीं है। तो फिर यहाँ के किए क्या ले जा रहे हो?

देखों, जम्मू कुपार गण तो पूरा लेटर वॅफ्स भर कर ले गपे। शालिमद्र ले डॅंअ दर्ज के सेठ थे। इन्दोने भी रतनें के महल छोड़ कर संयम ग्रहण कर लिया। कोई कह सकता है कि वे कायर थे, इस कारण घर छोड़कर निकल गये। हम कायर थोड़े ही हैं जो घर छोड़ जाएँ! ठीक है। आप बड़े वहादुर हैं जो अपनी ही इन्द्रियों की दासता नहीं त्याग सकते। जिस मन को गुलाम बनाना चाहिए, उसी के गुलाम बनने में आप अपनी बहादुरी समभते हैं।

भाई, बुरे-भले कामों का विवेक करो। जीव बुरे काम श्राप ही सीख जाता है श्रीर भले काम सीखने में कठिनाई होती है।

एक बिहन ने खपने भाई से कहा-यह तुम्हारा भाणेज (भागिनेय) है, इसे होशियार कर दो। मामा खपने भागिनेय को होशियार करने के लिए साथ ले गया। मामा के यहाँ चोगे ठगाई का घंघा था। वह होशियार करेगा तो इमी काम में करेगा!

कुछ दिन बाद दोनों ने बाहर जाने का विचार किया। दोनों घर से निकल पड़े। तब भागिनेय ने कहा-मामाजी छाटा-दाल तो बांध लो!

मामा ने कहा-श्रगर श्राटा दाल साथ लिया तो ठग ही क्या क ६ लाए ? श्रतएव उसकी श्रावश्यकता नहीं है। श्रागे जो होगा, देखा जाएगा।

चलते-चलते रास्ते में एक नदी छ।ई। उसमें खरवूजे, तरबूज छौर ककड़ियाँ थीं। भागिनेय ने कहा-मामाजी, भूख लग रही है।

मामा बोला-श्रच्छा, तजबीज करता हूँ।

यह कह कर वह एक ककड़ी तोड़ लाया और भागिनेय वो दे कर बोला-मैं बाहर जाकर श्रभी श्राता हूँ। फिर श्रपन नाश्ता करेंगे। मामा चला गया। भागितेय को भूख सता रही थी। अतएव उमते ककड़ी के भीतर का गृदा और वीज तो खा लिये और अपर का खोखा उयों का त्यों रहने दिया।

थोड़ी देर में मामा ने लौट कर ककड़ी देखी तो अन्दर पालमपोल थी! कहा-भागोज, क्या बात है ? ककड़ी के भीतर का गुदा थीर बीज कहाँ यये ?

भागितेय ने गंभीर वन कर कहा-मामाजी, आप इतने सयाने होकर भी नहीं समक्तते। मैं अभी बालक होने पर भी जानता हूँ कि ककड़ी में बीज ही नहीं होते।

मामा-त्रारे मुर्ख, बीज न हों ने ककड़ी पैदा ही कैसे होगी ? मामा ने बहुत चाहा कि लड़का किसी तरह ककड़ी में बीज होना मान जाय, पर लड़का बड़ा कांइयां था। वह यह बात कवूल ही नहीं फरता था।

कहीं भाई, बुरा काम किसने सिखलाया ? कमीं के उद्य से जीव धर्मा धार ही सीख जाता है।

दोनों थागे चले तो किसी गांव में पहुँचे। वहाँ पहुँच कर एक अगढ़ चारी की। फिर एक स्थान पर जाकर मामा ने कहा— धोल भाणेज, ककड़ी में वीज होते हैं या नहीं ? भाणेज बोला-में धो मूठ बोलना सीखा नहीं मामा साहब, ककड़ी में वील नहीं होते।

वह सुन कर मामाने उसे एक खंभे से बाँघ दिया श्रीर श्राप फर्डी दूमने जनह चला गया। भागोज ने इसकी कोई परवाह नहीं की।

मधेस होने पर चौरी होने का हल्ला मच गया। सिपाही भीर की तलाश करने लगे। इस लड़के के पास भी पहुँचे खीर उसने पृद्धते लगे ज्या तुने चौरी की है ? लड़के ने कहा-जिसने मुफ्ते बाँघा है, उसीने चोरी की है। सिपाही-तुफ्ते किसने बाँघा है? लडका-जिसने चोरी की है।

सिपाही-मगर वह है कीन?

लड़का-हुजूर, कह तो दिया है कि जिसने मुक्ते बाँघा है, उसी ने चोरी की है।

बहुत कुछ पूछताछ करने पर भी लड़के ने इससे अधिक कुछ नहीं बत्तलाया।

कहो भाई, मच्छी के बच्चे को तैरना कीन सिखलाता है? खराब बातें जल्दी आ जाती हैं पर धर्म की बातें नहीं आतीं। कोई व्यक्ति चार गहीने से धर्म में दृढ़ है, लेकिन कोई आकर उससे कहता है-मुँह बाँध कर बैठ जाने में क्या रक्खा है! क्या फायदा है सामायिक करने में? अरे भाई, यह सब ढोंग है, पाखण्ड है!

यह सुनते ही उसका दिमाग बदल जाता है और चार भहीने का किया-किराया मिट्टी में मिल जाता है। बस उल्लू की लकड़ी घुमाने वाला चाहिए।

तो जब उस लड़के से पूछताछ की जा रही थी, तब गांव के लोग भी इक्ट्रे हो गयं थे। प्रश्न और उत्तर चल ही रहे थे कि इतने में लड़के का मामा आ पहुंचा। मगर इस समय वह दूसरे ही वेपभूषा में था। बहुमूल्य वहा पहने थे। कलाई पर सुन्दर घड़ी सुशोभित हो रही थी। हाथ में पतली सी वेंत थी। सवारी के लिए करीब पाँच सो का घोड़ा था। उसने वहाँ पहुंच कर पूछा-क्या बात हैं ? यहाँ क्या हो रहा है ? लोगों ने सममा-यह कोई बड़े श्रीर प्रभावशाली पुरुष हैं। एक ने उन्हें सारा किस्सा कहा श्रीर बतलाया कि यह लड़का पड़ा विचित्र जान पड़ता है। कहता है जिसने चोरी की उसी ने बांघा है उसी ने चोरी की है। इससे श्रागे यह कुछ भी नहीं बतलाता कि इसे बाँघने श्रीर चोरी करने वाला की है।

यह किस्सा सुनकर खागन्तुक ने कहा-यह बदमाश छोकरा है। मैं इसे जानता हूँ, दस नंबरी है। मैं इसे खलग ले जाकर पूछ सेता हूँ। मेरे सिवाय खौर किसी के कब्जे में यह खाने वाला नहीं।

लोगों ने सहप कहा-हाँ हाँ, ले जाइए साहब !

वह लड़के को एक गली में ले जाकर बोला-अब तो बतला कि फकड़ी में बीज होते हैं या नहीं ?

लइका बोला-सुनो मामा साहव ! मैं भूठ कभी नहीं पोल्गा। फकड़ी में बीज होते हों तो मुक्ते हाँ कहने में क्या आपत्ति हैं ? पर होते ही नहीं तो कैसे हाँ कह दूं ? कम से कम में तो नहीं आगता।

गामा ने कहा-देख, तू अभी गिरफतार हो जायगा। गगर लड़का अपनी भात पर अड़ा रहा। तय मामा ने एमं पोड़े पर विठलाया और ६इ लगांत ही घोड़ा खूपन्तर हो गया। वह लोग देखते ही रह गये।

गामा-भागीनेय घर पहुँचे । भाई ने श्रपनी वहिन से कहा~ पदिन, भारोज होशियार हो गया है ।

दिव दो ही दिनों में ?

सब उसने पहिन से पूदा तुनने कभी कहती साई है?

बिहन-हाँ, खाई है। भाई-तो उपमें बीज होते हैं या नहीं ? बिहन-बीज न हों तो ककड़ी उगे ही कैंसे ? भाई-श्रव भागोज से यही बात पूछो।

लड़के से पूछा तो वह कहने लगा-माँ, तू भूठ बोलती है। मेरे मुख से कभी भूठ निकल ही नहीं सकता। ककड़ी में कभी बीज हो नहीं सकते।

तब भाई ने बहिन से कहा-यह तो मुम्मसे भी अधिक होशि यार हो गया है। मौका आने पर मुक्ते भी ठग सकता है।

तो श्रमिप्राय यह है कि बुरी बातें सीखते देर नहीं लगती पर श्रच्छी बातें बड़ी कठिनाई से दिमाग में श्राती हैं।

कितने व्याख्यान सुनते हो, सुनाने वाले कितने पचते हैं, परन्तु धर्म की बात चित्त में नहीं जमती। किन्तु पाप करने की सीख कीन देता है ? कोई नहीं सिखाता, फिर भी जैसे वह स्वयंसिंख हो रहा है !

कितने व्याख्यान सुनते हो, सुनाने वाले कितने पचते हैं परन्तु धर्म की बात चित्त में नहीं जमती!। किन्तु पाप करने की सीख कीन देता है ? कोई नहीं सिखाता, फिर भी जैसे वह स्वयं सिद्ध हो रही है!

विरलं भाग्यवान जीव ऐसे भीं होते हैं जो जल्दी समभ जाते हैं। प्रदेशी राजा इसका ख्दाहरण है। वह बड़ा राजा था पर नास्तिक था। नास्तिक होने के साथ घोर पापी छौर अन्यायी भी था। वह हत्या करना साधारण मनोरंजन समभता था। सके हाथ खून से रंगे रहते थे। बड़ा क्रूर, निर्द्य रौद्र छौर चंड या। माधु-सन्तों को ढोंगी छोर पाखण्डी समम कर कभी उनके पास पर भी नहीं रखता था। उसकी क्रूरता इतनी विख्यात हो धुर्धी थी कि कोई सन्त-महातमा उसे उपदेश देने का साहस नहीं करता था। प्रजा उससे तंग छा गई थी। पशुष्त्रों छौर पिचयों की खैर नहीं थी। तात्पर्य यह है कि घोर अधर्मनिष्ठ धौर पार्ण मनुष्यों में जो लज्ञण पाये जाते हैं, वे सभी उस राजा में गौजूद थे।

गगर सौभाग्य से उसे गुरु मिल गये केशी श्रमण । केशी स्वामी घड़े भाग्यवान् सन्त थे। श्रत्यन्त प्रभावशाली, तेजस्वी श्रीर निर्भीक । राजा की श्रकृति में तभी गुण की मात्रा श्रत्यधिक पड़ी हुई थी। उस पर उसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ सकता था जिसमें सतो गुण की मात्रा से भी श्रिषक हो। सामान्य सतो गुणी भी उससे दव जाता था। केशी श्रमण ऐसे महात्मा थे जिनका सात्विक भाव राजा के तामस भाव से खुत श्रिक था। श्रत्य एक ही वार के संवाद ने राजा को श्रमावित कर लिया। वह श्रमावित ही नहीं हुआ, उनका चेला भी यन गया।

चित्त प्रधान की धर्मनिष्ठा के कारण मुनोन्द्र और नरेन्द्र या भिलन हुआ। सर्वप्रथम नरेन्द्र ने कहा-त्राप काया और जीव की प्रथम-प्रथम् मानते हैं, पर मैं नहीं मानता। जब तक मेरे दिल में तमर्जा न हो जाय, मैं मान भी नहीं सकता।

हिनिसब तुम नहीं मानते तो सवाल करो 🗁

सजा-अब मेरे दादा जीवित थे तो मुक्त पर बहुत स्तेह रखते थे। मेरे णापे दिना वह जीमते नहीं थे। में जब चा जाता दर्भी वे भोजन दस्ते थे। वे नस्ह चीर स्वर्ग इन्द्र भी नहीं जानते थे और न मानते थे। पाप ही पाप में उनकी जिंदगी व्यतीत हुई। आपके मत के अनुपार वे नरक में गये होंगे। अब वह आकर मुफे क्यों नहीं चेतावनी देते कि-तू पाप मत कर, अन्यथा मेरी तरह नरक में कष्ट भुगतने पड़ेगे। यदि जीव भिन्न होता और वे नरक में गये होते तो अवश्य कहते। मगर उन्होंने कभी आकर कहा नहीं, इस कारण में मानता हूं कि न जीव है न नरक है और न परलोक ही है। अगर आज भी दादा आकर कह दें कि पाप के प्रभाव से में नरक में पड़ा हूँ। वेटा, तू कदापि पाप मत करना, तो में आपकी मान्यता सत्य समभू गा, अन्यथा नहीं। मगर वे कब आने वाले हैं। कितने हा वधं बीत गये। वास्तव में देह के साथ ही उनका अन्त आ गया है। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है।

मुनिराज बोले-राजन ! सूर्यकान्ता तुम्हारी अतिशय प्रिय रानी है। तुम्हें रानी के प्रति इतना घनिष्ट प्रेम है कि तुमने अपने पुत्र का नाम भी सूर्यकान्त रक्खा है।

अगर उस रानी के साथ कोई बद्माश दुगवार करे-बलात कार करें तो तुम उसे क्या दंड दोगे ?

राजा-महाराज, मैं उस आततायी का सिर धड़ से अलग

मुनिराज-वह बहुत मिन्नत करेगा कि मुफ्ते एक दिन या एक घंटे की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपने पिय कुटुम्बीजनों से बातें कर आऊँ। क्या उसे मोहलत दोगे ?

राजा-श्रजी, उसके मुँह से उफ् भी नहीं निकलने दूंगा मैं उसे पाँच मिनिट की भी छुट्टी नहीं दूंगा। मुनिराज-राजन ! उस आदमी ने एक ही गलती की है। श्राम पापों में से एक ही पाप किया है। फिर भी तुम उसे पाँच मिनिट की छुट्टी नहीं दे सकते। तो फिर इसी रोशनी में अपने दादा का विचार करो। उन्होंने तो एक नहीं हजारों गलतियाँ की हैं श्रीर सभी पापों का सेवन किया है। ऐमी स्थिति में यमदूत- नरक के पानक-उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? जब वे छोड़ ही नहीं समते को दादा तुम्हें चेठावनी देने कैसे श्रा सकते हैं? अतएव राजन! विपरीत विचार त्याग कर मेरी वात मान ले कि जीव श्रुत ही पान है।

राजा-इसमें सन्देह नहीं कि व्यापने श्रच्छा ज्ञानभ्यास किया है, किर भी व्यापका कथन तर्क की तराजू पर ठीक नहीं तुल रहा है।

यह कहर उसने अपनी दादी आदि के उदाहरण दिये। कुत्त मिला हर उसने दम प्रश्न किये और मुनिराज ने सभी प्रश्नों के प्रभावशाली उत्तर दिये। मुनिराज के उत्तरों से राजा को निरुत्तर होना पड़ा। धन्त में उसके चित्ता का समाधान हो गया और उसने लीव की स्वतंत्र सत्ता स्वीनार करली।

शक्ति तो शक्ति ही है। उनके उपयोग का तरीका मनुष्य के विवास पर निमेर है। अगर विचार पित्र और धर्मानुकूल हैं तो शिक पर्म वर्धों में प्रयुक्त होती है। अगर विचार मलीन और अपमानुगानी है तो वही शिक्त पाप में लगती है। विचार शुद्धि में पूर्व जो शिक्त अवर्भ में प्रयुक्त होती थी, वही वाद में धर्म में व्यव होने अगतो है। वह पदि प्रचल्त थी तो धर्म कार्य में भी एउनी ही पर्चटला से लगती है।

राजा प्रदेशी में प्रचण्ड शक्ति थी। परन्तु वह धामी तक पार में प्रयुक्त हो रही थी, मनर केशी खामी ने जब उसके विचारी को सन्मार्ग की छोर मोड़ दिया तो वही प्रचएड शक्ति धर्म में प्रयुक्त होने लगी। उसने कहा-गुरुदेव, में छापका श्रावक वनता हूँ। छभी तक में नास्तिक था छोर शिकारी था। कभी खैरात नहीं करता था। मगर दुनिया को क्या पता चलेगा कि राजा अब जैन बन गया है और श्रावक बन गया है। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि छापने राज्य की छामदनी का चौथाई हिस्सा दान में व्यय करूँगा।

बोलो भाइयो ! धर्मी श्रीर पापी की पहचान क्या है ? धर्मी पुरुष के दिल में दया होती है श्रीर दया श्राने पर वह दुखी के दुःख को मिटा देता है। पापी के दिल में दया नहीं होती। वह तो मौका श्राने पर यहीं कहेगा कि सालों को शूट कर दो।

पापी घर से बाहर निकलेगा तो किसी दुखी को देख कर राम-राम कर लेगा, लेकिन कोरा राम-राम करने से क्या हासिल होगा ? जब तक उसका दुःख दूर न किया जाय तब तक क्या फायदा है ?

गरजे है पर बरसे ही नहीं, ये सब फरेव है मेघों में। कहते हैं पर करते नहीं, ये सब बात है मदीं में॥

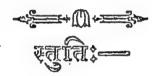
जो गरजते हैं पर बरसते नहीं, उनके गरजने से क्या लाभ हुआ दुनिया को १ अव्वल तो इस श्रेणी के लोग कहते नहीं और कोई कहते हैं तो करते नहीं। लेकिन भाइयो ! बिना कुछ किये कैसे काम चलेगा १ थोथी बातों से काम नहीं चल सकता। पेट भरना है तो रोटो बनानी होगी, पैसा खर्च करना होगा। रोटी बन जाने पर दांतों से चबानी पड़ेगी तब कहीं जाकर पेट भरेगा। यातां से नहीं नीपजे रे मोटा लागे दाम। लोही जब ही नीक्ले रे जब चीरा जाए चाम।।

राजा प्रदेशों ने वातों-वातों में ही गुरु की शिक्षा स्वीकार गी थी, वरन उनकी शिक्षा के अनुसार काम भी करके दिखलाया। इन गुरु का हितकारी उपदेश लग गया। परन्तु कई ऐसे भी होते हैं कि उन्हें किनना ही उपदेश दिया जाय, उनके अन्तः करण तक पहुँचना ही नहीं है। एक कान से प्रवेश करके दूसरे कान से निकल जाना है। किन्तु पुल्यवान् जीव इस भव में भी यश उपार्जन करता है और गरने के वाद भी अच्छी ही गति में जाता है।

भाइयो ! आप भी श्रपने जीवन को उच श्रीर पवित्र बना-६९ पानों से नहीं, श्रपने धर्मकृत्यों से । निरन्तर शुभ श्रीर प्रशस्त विचार दी रिवल । श्रपनी लेश्या को कभी दृषित न होने दीजिए । विचारों का वैभव बदाइए । ऐसा करने से इहलोक भी श्रानन्दमय होया श्रीर परलोक में भी श्रानन्द ही श्रानन्द होया ।

द्वावर १७-११-२३

पुरुवार्थ की मयदि।

गन्भीरतार्रवपूरितदिग्विभाग—
स्त्रैलोक्चलोकशुभसंगमभूतिद्वः ।
सद्धर्भराजजयघोषणघोषकः सन्,
खे दुन्दुभिध्वनिति ते यशसः प्रवादी ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य भहाग्ज फर्माते हैं-हे सर्वेज्ञ, सर्वेदशीं, अनन्तशिक्तमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन् ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

भगवान ऋषभदेवजी के समवसरण की रचना छोर भगवान् जहाँ पधारते थे वहाँ की रचना बड़ी छद्भुत थी। जिस थाम, नगर, पुर, पाटन छादि में भगवान् का पदापण होता था, वहाँ के लोगों को कैसे खबर पड़ती कि भगवान् पधारे हैं ? लोग

श्राज साधु-संत श्रापको जो वाणी सुनाते हैं, वह उन्हीं भगवान की वाणी है। भगवान ऋपभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक को वाणी एक ही है। सभी तीर्थंकर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हुए हैं, उन्होंने तत्त्व के नास्तविक स्वरूप को जाना था श्रोर श्रनन्त करुणा से प्रेरित होकर जगत -जीवों के कल्याण के लिए कथन किया था। श्रतएव उनको वाणी में विभिन्नना होने का कोई कारण नहीं है। सत्य नाना रूप नहीं होता, एक रूप ही होता है। श्रतएव मोत्तगार्ग का निरूपण करने वाली वाणी में कोई श्रन्तर नहीं है।

्रेसी छलौकिक महिमा से मंडित भगवान ऋषभदेव हैं। उन्हीं को हमारा बार--बार नमस्कार हो।

कल बतलाया गया था कि शरीर त्यागते समय थातमा पाँच जगह से निकलता है। यदि पैरों के भाग में से निकले तो वह नरक में जाता है। जो जीव मायाचारी होता है और छलकपट किया करता है, वह कमर तक के हिस्से से निक्ला है और उसे तिर्यंचगित मिलती है। जिसके स्वभाव में सरलता होती है, जो दूसरों के दुख को देख कर द्याद्रवित हो जाता है और अम्र होता है, वह कमर और गर्दन के बीच के भाग से निकलता है और छते मनुष्यगित की प्राप्ति होती हैं। जो साधु या आवक के व्रशे का पालन करना है, धर्मध्यान करता है और शीलवान होता है, वह जीव मिर से निकलता है और देवलोक में जाता है।

इस प्रकार सब जीवों को कोई एक ही गित निश्चित नहीं है। सब जीव श्रपनी--अपनी करणी के अनुसार गित और योनि पाते हैं। सिनेमा देखने के लिए जाने वाला मनुष्य जितने ज्यादा पैसे खर्च करता है, उसे उतनी ही ऊँची कुर्सी मिलती है, बैठने वाले तो वही के वही मनुष्य हैं। इसी प्रकार नरक स्वर्ग में तथा नर-

निर्वंच गति में जाने वाले जीव तो वही के वही हैं, परन्तु करणी के भीठें ठिकाना मिलता है। जिसकी जैसी करनी होगी, उसे वैसा ही ठिकाना मिलता है। सीवाजी ने ऐसी करनी की कि उन्हें वार- हवों देवलांक प्राप्त हुत्रा चौर रामचन्द्रजी व्यवनी करनी के फल- खरूप निरंजन निराकार पद प्राप्त करने में समर्थ हो गयें। खर्मणी को चलग ही प्रकार की योनि प्राप्त हुई। उन्हें व्योर सीवाजी को फिर जन्म लेना पड़ेगा।

जीय का भविष्य उसकी करनी पर अवलिम्बत है। इमका श्रीमित्राय यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य को श्रामित्राय यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य को श्रामित्राय वनाता या विगाइना है। आप चाहें तो अपने श्रामित्रीय बना सकते हैं और चाहें तो दुष्मय भी बना सकते हैं। आपका भविष्य आपके ही हाथ में है, कि भी दुष्मरे के हाथ में नहीं। यह ममकता भूल है कि हम नुख्य है, ना-धीत हैं, दूमरे की हाथ की कठपुनली हैं, पराये दशारे पर साधने बाते हैं, जो भगवान चाहेगा वही होगा, हमारे किये क्या ही सकता है। अपने श्रामित्री श्री ही ही ही मिराने की जपन्य विचारवारा है।

पास्तव में जीव धवनी इच्छा के श्रवुमार ही शुभ या ध्याव कर्म करहे सुध दुध का भागी होता है। उनके कमें ही उमें नेर्द्यवर्ग में जे अधि है। माना चौडियों में भेजने धाला होई दूधम नहीं है।

हों, अगर बाज पाज करके, अमंति और अधर्म करके स्वर्तकीत पात्र करना पाई तो ऐना नदी हो सकता। ऐनी हन-ल्यला बायरो प्राप्त वहीं है। बाज वै में किया करेंगे किया ही पत्र पार्टी। धड़क्य अगर आवशे नरक कि जी बाउनाओं ने श्राज साधु-संत श्रापको जो वागी सुनाते हैं, वह उन्हीं भगवान् की वागी है। भगवान् ऋपभदेव से लेकर महावीर स्त्रामी तक की वागी एक ही है। सभी तीर्थंकर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हुए हैं, उन्होंने तत्त्व के नास्तविक स्वरूप को जाना था श्रीर श्रनन्त करुणा से प्रेरित होकर जगत् -जीवों के कल्याग्य के लिए कथन किया था। श्रतएव जनकी वागी में विभिन्नता होने का कोई कारण नहीं है। सत्य नाना रूप नहीं होता, एक रूप ही होता है। श्रतएव मोन्नगार्ग का निरूपण करने वाली वागी में कोई श्रन्तर नहीं है।

ऐसी छलौकिक मिहमा से मंडित भगवान ऋषभदेव हैं। उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार हो।

कल बतलाया गया था कि शरीर त्यागते समय आत्मा पाँच जगह से निकलता है। यदि पैरों के भाग में से निकले तो वह नरक में जाता है। जो जीव मायाचारी होता है और छलकपट किया करता है, वह कमर तक के हिस्से से निक्ला है और उसे तिर्थंचगित मिलती है। जिसके स्वभाव में सरलता होती है, जो दूसरों के दुख को देख कर द्याद्रवित हो जाता है और अम्म होता है, वह कमर और गर्दन के बीच के भाग से निकलता है और उसे मनुष्याति की प्राप्ति होती हैं। जो साधु या आवक के ब्रों का पालन करना है, धर्मध्यान करता है और शीलवान होता है, वह जीव मिर से निकलता है और देवलोक में जाता है।

इस प्रकार सब जीवों को कोई एक ही गित निश्चित नहीं है। सब जीव श्रपनी-श्चपनी करणी के श्रनुसार गित श्चीर योनि पाते हैं। सिनेमा देखने के लिए जाने वाला मनुष्य जितने ज्यादा पैसे खर्ज करता है, उसे उतनी ही ऊँची कुर्सी मिलती है, बैठने वाले तो बही के वही मनुष्य हैं। इसी प्रकार नरक स्वर्ग में तथा नर- तिर्यंच गित में जाने वाले जीव तो नहीं के वही हैं, परन्तु करणी के पीछे ठिकाना मिलता है। जिसकी जैसी करनी होगी, उसे वैसा ही ठिकाना मिलता है। सीताजी ने ऐसी करनी की कि उन्हें बार-हवाँ देवलोक प्राप्त हुआ और रामचन्द्रजी अपनी करनी के फज-स्वरूप निरंजन निराकार पद प्राप्त करने में समर्थ हो गयें। लहमणाजी को अलग ही प्रकार की योनि प्राप्त हुई। उन्हें और सीताजी को फिर जन्म लेना पड़ेगा।

जीव का भविष्य उसकी करनी पर अवलिम्बत है। इसका अभिनाय यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य अपने भविष्य को अपने अपने आप बनाता या बिगाइता है। आप चाहें तो अपने आगामी जीवन को सुल-शान्तिमय बना सकते हैं और चाहें तो दुलमय भी बना सकते हैं। आपका भविष्य आपके ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। यह समक्षना भूल है कि हम तुच्छ हैं, ना-चीज हैं, दूसरे की हाथ की कठपुतली हैं, पराये इशारे पर नाचने वाले हैं, जो भगवान चाहेगा वही होगा, हमारे किये क्या हो सकता है। यह दीनता और हीनता की भावना है। अपने आपको अपनी ही दृष्टि में गिराने की जघन्य विचारधारा है।

वास्तव में जीव अपनी इच्छा के अनुसार ही शुभ या अशुभ कर्म करके सुख दुख का भागी होता है। उनके कर्म ही उसे नरक स्वर्ग में ले जाते हैं। नाना योतियों में भेजने वाला कोई दूसरा नहीं है।

हाँ, अगर आप पाप करके, अनीति और अधर्म करके स्वर्ग-मोत्त प्राप्त करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी स्व-तंत्रता आपको प्राप्त नहीं है। आप जैसी किया करेंगे वैसा ही फल पाएँगे। अतएव अगर आपको नरक गनि की यातनाओं से बचना है और तिर्यंच गृति के कप्टों से भी छुटकारा पाना है तो ऐसी करनी करो जिससे मनुष्य और देवगित प्राप्त कर सकी। इस समय आपको पूरी स्वाधीनता है करनी करने की। मगर इस करनी कर फल भोगते समय आपकी इच्छा काम नहीं आ सकती। आप भिर्चा खाएँ या न खाएँ, आपकी मर्जी, पर खा तेने के बाद जीभ का चरपरा होना आपको मर्जी पर निर्भर नहीं है। मिर्च खाओंगे तो जीभ चरपरी होगी ही। शक्कर या िकठाई खाने वाले का मुँह मीठा होगा। विष खाने का परिणाम मरण है। तात्पर्य यह है कि आज आप जो किया करते हैं, उसके फल से बचना चाहें तो नहीं बच सकते।

श्राज लोग विषय, कषाय श्रीर प्रमाद में रचे-पचे रहते हैं। धर्म की क्रिया करने की परवाह नहीं करते। कहते हैं—श्रजी, सामायिक करने की जल्दी क्या है। फिर कर लेंगे! कोई कहते हैं-क्या पता है स्वगं का श्रीर क्या ठिकाना है मोच का! जो सुख श्राज प्राप्त है उसे त्याग देने में कीन-सी बुद्धिमत्ता है! मगर जब मौका श्राएगा तो छठी का दूध याद श्रा जायगा। इस प्रकार की श्रमपूर्ण प्रमादजनित विचारधारा श्रापको ले डूबेगी! जब नरक की विडम्बनाएँ मोगने का श्रवसर श्राएगा तो सोचोगे कि-हाय, मैंने कितना सुन्दर श्रवसर खो दिया। स्वर्ग के सुख पा सकता था परन्तु करनी नहीं की उसके बदने यह मयानक कष्ट भोगने का श्रवसर श्राथा!

भाइयो ! इस समय आपको अपूर्व अवसर प्राप्त है। इतना अच्छा अवसर प्राप्त है कि कोई कोई विरत्ता ही जीव इसे पा सकता है। आपमें व्यक्त चेनना है, विचार करने की शक्ति हैं, करनी करने की सब योग्यताएँ विद्यान हैं, इन्द्रियाँ कार्यत्तम हैं, सदुपदेश अवस्य करने का अवसर मिल रहा है और दूनरी सभी

श्रमुकूलनाएँ प्राप्त हैं। इस अवसर से लाभ उठाकर अगर धर्म-किया कर लो, अपने आचार-विचार को पवित्र बना लो और कपायों को कम करके समभाव जगा लो तां आपका कल्याण हो जाय! आगे आनन्द में बेठे-बेठे याद करोगे कि पहले आलस्य नहीं किया तो आज मजे में हैं। और यदि यह समय खो दिया नो निश्चित ही बाद में बुरी तरह पछताना पड़िगा। फिर सोचेंगे--धर्मध्यान किया होता तो आज यह बक्त न देखना पड़ता। यह भी सोचोंगे कि कहने वालों ने तो कहा था, पर मैंने दुर्बु द्धि के कारण कहना नहीं माना।

यारे यहाँ तो चंद दिनों का मेला है। यह स्थित सदा रहने वाली नहीं है। यह तुम स्वयं जानते हो ख़ौर भलीभाँति जानते हो। उलटा मुँह करो चाहे सुलटा, मरना तो पड़ेगा ही।

श्रुच्छा रास्ता श्रुच्छा ही होता है। धर्म का मार्ग एकान्त प्रास्त श्रीर मंगलसय है। वह इस लोक के लिए भी हितकर है और परलोक के लिए भी श्रानन्दप्रद है। श्राप श्रधम का श्राचरण न करेंगे नो श्रापके पित्र श्राचरण को देख कर लोग श्रापकी प्रशंसा करेंगे। यही नहीं, श्रापको भी श्रान्तिरक संतोष की श्रुनुभूति होनी। श्रापके चित्त में तृष्णा श्रीर लालच न होगा तो निराकुलता का श्रभूतपूर्व श्रानन्द श्रापको तत्काल श्रनुभव में श्राने लगेगा।

जिस धर्म का आचरण करने पर मैं वार-वार जोर दे रहा हूँ और आपको पूरी शक्ति के साथ प्रेरणा कर रहा हूँ, वह धर्म क्या है ?

श्राम के पेड़ की शाखाएँ जब श्राड़ी टेड़ी जाने लगती हैं तो माली उनकी कलम कर देता है, इसलिए कि वृत्त सुन्दर बन जाय। इसी प्रकार श्रनघड़ जीवन को ऊँचा बनाने के लिए जो कलम की जाती है, वही धर्म है। धर्म जीवन का सौन्दर्य है, जीवन का श्रुंगार है छोर वह श्रुंगार बाहरी सहीं. भीतरी है। धर्म के द्वारा जीवन का अनघड़पन दूर होता है। जीवन कुतकृत्य वनता है श्रीर खिल उठता है। जीवन को पाने की सार्थ हता धर्म में ही निहित है।

कई आदमी ऐसे होते हैं जिनके विषय में दूसरे लोग कहते हैं— छाजी, वह भी कोई छादमी है! हैवान है पूरा। उसे क्या सऊर है। वह तो नालायक है।' यह सब किसका फज़ है! अधमें का छागे जो फल होगा सो तो होगा ही, मगर छाभी तो यहीं फल मिलने लगता है।

इसके विपरीत जो सदाचारी हैं और धर्मानुमोदित व्यवहार करते हैं, उनकी यहां प्रशंसा होती है और जिनकी प्रशंसा होती है उनका जीवन ही वास्तव में जीवन है। यश ही असली जीवन है। यह काया तो कायम नहीं रहतों परन्तु यशःशरीर चिरस्थायी रहता है। हजारों, लाखों और करोड़ों वर्ष पहले जो महापुरुष इस धरतीतल पर अवतीर्ण हुए थे, आज मीहम श्रद्धा और भिक्त के साथ उनके गुणों का गान करते हैं और प्रातःकाल मंगल के निमित्त उनका नाम लेते हैं। अन्यथा सुबह-सुबह किसी का नाम लेने पर लोग कहते हैं-किस नालायक का नाम ले लिया? दुजन का नाम हमारे सामने क्यों लिया?

कहो भाई, कौन किसे देता है श्रीर किससे क्या लेता है, फिर भी भले श्रादमी का नाम हरेक के हृदय में घर कर लेता है। तो यह यश श्रीर श्रपयश भी श्रपनी श्रपनी करणी के श्रनुसार होता है।

त्राज भी जिसकी यहाँ तारीफ है, उसकी वहाँ भी तारीफ है। जिसकी यहाँ शोभा है उसकी वहाँ शोभा है। मनुष्य को सममता चाहिए कि वह अपने आपको जैसा भी बनाना चाहे बैमा बना सकता है। अपने आपको गिराने का और चढ़ाने का उसे पूरा अधिकार है। जो ज्ञानी महापुरुष आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा पर पहुँचे हैं और तीनों लोकों के पूज्य बने हैं, वह उनका निज का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने पर मनुष्य क्या नहीं बन सकता ? जो मनुष्य विपरीत दिशा में पुरुषार्थ करते हैं, वे चरम सीमा के अधःपतन को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पुरुषार्थ वड़ी चीज है; फिर भी उसकी कुछ सीमाएँ हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके विषय में मनुष्य का नो क्या देवता का पुरुषार्थ भी सफल नहीं हो सकता। शीमत् ठाणांग सूत्र में कहा है:—

छिं ठाग्रेहिं सन्वजीवाणं गितिथ इड्डी ति वा जाव परक्कमेति वा, तंजहा-जीवं वा ऋजीवं करगायाए

भगवान तीर्थं कर देव का फर्मान है कि-हे भव्य जीवो! दुनिया में छह बातें ऐसी है, जिन्हें कोई मेट नहीं सकता। जगत में बहुत से जीव हैं जिन्हें धन का गर्व है, राज्य का गर्व है या जवानी का गर्व है, लेकिन एक भी गर्व चलने वाला नहीं है। कोई भी पुरुपार्थ, पराक्रम या युक्ति चलने वाली नहीं है। न चली थी, न चलती है और न चलेगी। वह बातें कीन-सी हैं जो छामिट हैं और पुरुपार्थ की सीमा से बाहर हैं?

इस श्रवित भूमएड तमें ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं है, बलवान् नहीं है जो जीव को श्रजीव वना दे।

संसार के समस्त इन्द्र भी मिल कर जीव को अजीव बताने का प्रयत्न करें तो भी सफल नहीं हो सकते : ऐसा कोई शास्त्र नहीं है और हो भी नहीं सकता जो जीव का नाश कर सके। दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं है जो जीव को भस्म करने में समर्थ हा। जोधपुर में हमारा चौमासा था। उस समय पूज्य मुन्ना-'लालजी महाराज भी भौजूद थे। एक गांत्र के एक सज्जन ने श्राकर प्रश्न किया-जीव खाये, खिलाये श्रीर खाने की भला जाने तो पुएय होता है या पाप ?

क्या श्रद्भुत प्रश्न है ! मैंने प्रश्नकर्ता का भीतरी श्राशय तो समक्त लिया, मगर उसके शन्दों को ही पकड़ा। मैंने कहा-तुम्हारा प्रश्न ही सूठा है और जिस गुरु ने यह प्रश्न वतलाया वह भी सूठा है।

वह जरा असगंजस में पड़ गया और किर बोला-महाराज प्रश्न भूठा कैसे हैं ?

मैंने कहा-तुम कहते हो जीव खाए परन्तु तीन लोक में ऐसा कोई जीव नहीं जो जीव को खा सके। गीता में श्रीकृष्णजी ने कहा है—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पानकः। न चैनं क्लेद्यन्त्यापो, न शोपयति मारुतः॥

अर्थात्—जीव को न शक्ष छेद सकते हैं, न पावक जला सकता है न पानी भिगो सकता है और न वायु सोख सकती है।

जीव अमृत्तिक, अनाकार, चैतन्यमय सत्ता है। वह पुद्गत के द्वारा कैसे काटा-पीटा जा सकता है १ पुद्गत में जो क्रियाएँ होती हैं, वह जीव में नहीं हो सकतीं। जीव इन्द्रियागोचर वस्तु है। अतएव उसे न तो कोई खा सकता है और न खिला सकता है। इस अभिप्राय से मैंने कहा है कि तुम्हारा प्रश्न भूठा है।

यह उत्तर सुन कर वह चक्कर में पड़ गया। थोड़ी देर तक विचार में दूबा रहा। तो अभिप्राय यह है कि रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित होने के कारण जीव को अजीव बनाना किसी के लिए शक्य नहीं है। मनुष्य हो या देव, वह एक द्रव्य की किसी पर्याय को पलट सकता है; परन्तु एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के रूप में बदलना असंभव है। किसी भी द्रव्य का मूल स्वभाव अपरिवर्त्तनीय है। वह त्रिकालस्थायी होता है।

इसी हेतु से भगवान महावीर फर्माते हैं कि दुनिया में श्रवन्त जीव हैं, उनमें से किसी एक को भी कोई पुरुषार्थ, पराक्रम या कोई शख श्रजीव नहीं बना सकता। किसी में ऐसी ताकत नहीं है, किसी की बुद्धि यहाँ काम नहीं दे सकती।

जीव के उत्र ही सारा दागेमदार है। यह सामायिक और त्याग प्रत्याख्यान कीन करता है? अभिमान कीन करता है? यह कार कहाँ से उद्भूत होता है? में बाह्यण हूँ, मैं चित्रय हूँ, में चैश्य हूँ, या शूद हूँ, यह सब कहने बाला कीन है? यह प्रत्यत्त दीखने वाली जीभ ही ऐसा बोलती हो सो बात नहीं है। जीभ तो मुर्दे में भी रहती है, पर उसमें ऐसा बोलने की शक्ति नहीं है। अतएव सहज ही अनुमान किया सकता है कि बोलने वाला किहा से भिन्न ही कोई है। जीभ उसका धौजार है, साधन है। इस औजार को काम में लाने वाला कोई धौर है। वही जोव है। जिसके मौजूर रहने यह काया का पीजारा चलता-फिरता, भागता-दीड़ता, जाता-पीता उठता-चैठता है और नाना प्रकार की क्रियाएँ करता है और जिसके न रहने पर निश्चेष्ट हो जाता है, वह शरीर का संचालक शरीर से भिन्न है।

इस जोत्र के विषय में ही जिसे अज्ञान हैं, वह अपने आपको ही नहीं जानता! जिसे आत्मा के अस्तिस्त्र में सन्देह है, वह अपनी ही सत्ता में सन्देह कर रहा है! कितने आश्चर्य की बात है! अरे भाई, यदि तुमें आत्मा के विषय में सन्देह है तो तेरा सन्देह ही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। आत्मा न होता वो आत्मा के विषय में सन्देह कीन करता? सन्देह भी एक प्रकार का ज्ञान है और वह जड़ पदार्थों में नहीं पाया जाता। इस कारण सन्देह भी जीव का साधक है।

तुम बाह्य पदार्थों को समभने का प्रयत्न करते हो तो अन्दर् वाले को भी समभने की कोशिश करो। दूसरो से सलाह लेते हैं वो भीतर वाले की क्यों उपेता करते हो ? उससे भी वो कभी-कभी सलाह ले लिया करो।

तो आपके शरीर के भीतर जो चैतन्यदेव विराजमान है उसको अचेतन बनाने की शक्ति किसो में नहीं है, क्यों कि आस्म नित्य द्वार्य है। कहा भी है—

एगी में सासग्री ग्रप्पा, नाणदंसणलक्खणो। सेसा बाहिरिया भावा, पोग्गलाणं तु लक्खणं।।

श्रात्मा एकाकी है और शाश्वत है। उसके प्रधान लक्ष दो हैं —ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और श्रात्मा का संबंध कैसा है जैसे शक्कर और मिठास का संबंध है या घो और चिक्नाई क संबंध है, उसी पकार श्रात्मा और ज्ञान का अभेद संबंध है वस्तुत: श्रात्मा और ज्ञान एक ही है फिर भी उनमें गुण-गुणो क संबंध होने से किसी अपेना भेद भी है।

भगवान महावीर के सब से बड़े शिष्य इन्द्रभूति गौतम थे भगवान का शिष्य बनने से पहले वह वैदिक धर्म के अनुयार्य बड़े विद्वान थे। चारों वेद उनकी जीभ पर नाचते थे। सभी शास्त्र के प्रकारत पंतित थे। वह एक जगह यह कर रहे थे। भगवान् महावीर भी संयोगवश वहाँ पहुँच गये। भगवान् के समवसरण में सिम्मलत होने के लिए देव आये तो दूर से देख कर उन्होंने समका-मेरे यह के प्रभाव से स्वर्ग से देवगण आ रहे हैं। मगर जब वे आगे समवसरण की तरफ बढ़ गये तो उन्हें भगवान् महावीर के प्रति तोत्र मत्सरभाव उत्पन्न हुआ। सोवा-महावीर इतना बड़ा छिलया है! मनुष्यों को तो छलता हो था अब देवों को भी मांसा देने लगा। देखूँ उसकी विद्वत्ता को! अभी जाकर देवों के समन्न ही उसे वाद में पराजित करता हूं। मालूम होता है-महावीर को पता नहीं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यह करवा रहा हूँ। पता होता तो क्या उन्हें यहाँ आने को हिम्मत होती ? नहीं, वह साइस ही न करते।

इन्द्रभूति ने सोचा-चल्ँ महाशीर के पास और दो-चार प्ररन करके और निरुत्तर करके यहां से रवाना कर दूँ। क्यों यहाँ वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हैं!

इस श्रीममान का क्या पूछना है ! इन्द्रमूचि श्रहंकार कि ' पुतले जान पड़ते हैं । श्रपूर्णता में श्रीममान श्रा ही जाता है, चाहे वह कम हो या ज्यादा ।

एक आदमी ने किसी दूपरे से कहा-चन्नो महाराज आये हैं।

वह-में नहीं चला करता।

प्रथम—श्रजी, फलां महाराज पधारे हैं। व्याख्यान तो सुन लो।

वह-प्रथम तो में कहीं जाता नहीं और जाता हूँ तो १०८ प्रश्न पूछता हूँ। प्रथम—श्रच्छा, पीछे प्रश्न भी पूछ लेना। पहले व्याख्यान तो सुन लो।

वह व्याख्यान सुनने चला आया। व्याख्यान सुनने के बाद खड़े होकर उसने कहा-आधे प्रश्न तो हल होगये। आधे रोष रह गये हैं सो कल सुनेंगे।

बाद में तो वह भाई ऐसा धर्म प्रेमी बना कि उसने अपने रहने की आधी जमीन भी लोगों को धर्मध्यान करने के लिए दान कर दी।

तो जब तक ज्ञानवान पुरुष की संगति न की जाय तब तक तत्वबोध कैसे हो सकता है ? अपने आपको कोई भले पण्डित-राज और वृहस्पति का अवतार समभता रहे, परन्तु पण्डिताई का असली पता तो किसी बड़े पण्डित के पास जाने से ही लगता है।

हाँ, तो इन्द्र भूति विजय का सेहरा बाँधने के लिए अपने पाँच सौ चेलों को साथ लेकर बड़े ठाठ के साथ अगवान के पास पहुँचे। पहुँचते ही भगवान ने कहा-इन्द्र भूति गौतम! ठीक समय पर श्राये हो।

भगवान् को पहला चेला इन्द्रभूति को ही बनाना था। पूर्व जन्म के ही वह साथी थे। इस अभिप्राय से भगवान् ने उपर्युक्त शब्द कहे।

गौतमजी अपना नाम और गोत्र भगवान् के मुख से सुन कर प्रथम तो तनिक चिकत हुएं, परन्तु दूसरे ही नए सोचने लगे-

दिनकर को कही कौन न जाने, ज्यूं ग्रुक्त नाम पिछाने। पर मुक्त सन की शंका काहे, तो सभी मात्र ई जाने ॥ रे भनिका गौतम गणधर वन्दो, मव-भव दु:ख निकन्दों ॥

सूर्य को कीन नहीं जानता ? इसी प्रकार आज आर्थावर्ते में कीन ऐसा है जो मेरा नाम और गौत्र न जानता हो ? मैं विश्वविख्यात विद्वान हूँ। इतने मात्र से मैं इन्हें सर्वज्ञ नहीं मान सकता। हाँ, मेरे मस्तिष्क में एक सन्देह चक्कर काटता उहता है और मुक्ते परेशान किया करता है। अगर महावीर उसे विना कहे जान लें और उसका समाधान कर दें तो मानूं कि यह सब कुछ जानते और सब कुछ देखते हैं।

भाइयो ! इन्द्रभूति को किस विषय में सन्देह था ? वह चारों वेदों के पाठो थे और अन्य शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। बड़े युद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। प्रहण एवं धारणा में कुशल थे। मगर वह यह निश्चय नहीं कर पाये थे कि आत्मा का अस्तित्व है अथवा नहीं ?

कितनी बड़ी पोलं! कितने ही लोग ऊपर से साधु सन्यासी घन जाते हैं छोर ऊपर से खूब तपश्चर्या करते हैं, दूसरों को उप-देश देते हैं, मगर यह जानते ही नहीं कि छात्मा है या नहीं। कई लोग कहते हैं—व्याख्यान तो छच्छा है परन्तु विश्वास नहीं जमता।

मगर भगवान् महावीर तो जानते थे कि इन्द्रभृति के चित्त में क्या तूफान चल रहा है। वह उनके श्रभिमानपूर्ण विचारों को भी जानते थे थीर उनके सन्देह को भी जानते थे। वहा ई— वीर प्रभु गौतम की समसावे,
यों ज्ञातमज्ञान वतावे ।टेरा।
द्रव्य से जीव ज्ञनन्त विश्व में,
लोकाकार रहावे,
काल से नित्य अखंड अविनाशी,

चेतना लजग पाने ॥

भगवान् ने गौतम के मन का सन्देह प्रगट कर दिया और यह भी बतला दिया कि वेद के किन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने याले वाक्यों ने सन्देह उत्पन्न कर दिया है।

इन्द्रभूति इस बार अत्यन्त विस्मित हुए। उन्हों ने अपने मन का सन्देह मन में ही छिपा रक्खा था। अब तक भी किसी के सामने प्रकट नहीं किया था। परन्तु गहाबीर स्वामी ने सहज भाव से उसे जानकर कह दिया।

श्रपने सन्देह को सुनकर गौतम का श्रिमान गल गया। श्रहंकार ने श्रद्धा का रूप धारण कर लिया। श्रद्धा उत्पन्न होते ही जिज्ञासा का उदय हुश्रा। वह सोचने लगे-भगवान् यदि मेरे संशय को निवारण करदें तो मैं कितना श्रनुगृहीत होऊँ। वर्षों का शाल्प निकल जाये श्रीर मैं शान्ति की सांस ले सकूँ।

गौतम यह सोच ही रहे थे कि भगवान ने फर्माया-गौतम! जिन वेदपदों के आधार पर तुम संदेह करते हो कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, उन पदों का तुम्हें वास्तविक अर्थ विदित नहीं है।

यह कहने के पश्चात उन्होंने उन पदों का वास्तविक अर्थ सममाया । और फिर कहा-इन्द्रभृति ! जीव है और वह एक नहीं है। इन्य से जीव अनन्त हैं और वे सभी एक दूसरे से सर्वथा एयक् हैं। एक-एक शरीर में एक-एक जीव विद्यासन है।

कई लोगों का खयाल है कि एक ही आत्मा समस्त शरीरों में न्याप्त है। शरीर के भेद से उसमें भेद मालूम होता है, पर वास्तव में भेद है नहीं। उनका यह कहना युक्ति संगत नहीं है, क्यों कि संसार की समस्त आत्माओं में एक रूपना प्रतीत नहीं होती। सब की समभ अलग-अलग है। सब के आचार-विचार में अन्तर है। कोई सुख का श्रनुभव करता है तो उसी समय कोई दुःख के मारे परेशान होता है। एक जन्मता तो एक भरता है! यह सब बातें इस बात की सूचक हैं कि प्रत्येक शरीर में बात्मा भिन्न-भिन्न हैं। एक ही बात्मा समस्त शरीरों में व्याप्त होती तो एक के दुःखी होने पर सब दुखी होते और एक के सुल से सभी को सुल मिलता। एक की मृत्यु होने पर सब मर वाते और एक का जन्म होने से सब का जन्म होता। सब के विचार एक-से होते। मगर देखते हैं कि वाप के दिमाग में श्रीर इब है तो बेटे के मगज में कुछ और ही है। उधर लुगाई की समक न्यारी ही है। भिन्न-भिन्न श्रात्मा न होती तो भिन्न-भिन्न विचार भी नहीं होते। कहावत है—'मॉं ने जाये चौदह पूत, एक देवता तेरह भूत ।' एक माता के चौदह पुत्रों में से कोई कैसा और कोई कैसा है !

अतएव भगवान् ने इन्द्रभूति से कहा—इन्द्रभूतिजी, द्रव्य से जीव अतन्त हैं।

स्त्र से जीव खगर लम्बा-चौड़ा हो तो लोकाकाश के दरावर होता है। साधारणत्या जीव का परिमाण कर्मोद्य से प्राप्त देह के परावर होता है। वारोक से वारीक जीव इतने छोटे होते हैं सुई के श्रमभाग जितनी जगह में भी श्रनन्त जीव समा सकते हैं।
एक श्रंमेज ने परीचा करके देखा तो माल्स हुशा कि एक सुई के
श्रमभाग पर एक लाख से भी ज्यादा जीव वैठे थे। उसने उन
जन्तुश्रों का 'सेक्सस' नाम बतलाया है। इतने जीव तो चमड़े की
श्रांख वाले देख कर बतला रहे हैं। यह श्राज कल का विज्ञान
है। फिर केविलियों के विज्ञान की सूदमता का तो कहना ही क्या
है ? केविलियों का कथन तीन काल में भी बाधित नहीं हो सकता।

प्रश्न हो सकता है कि जो आत्मा आसंख्यात प्रदेश वाला है और हाथा जैसे विशाल देह में सब जगह व्याप्त होकर रहता है और अधिक से अधिक फैलने पर सारे लोक को व्याप्त कर सकता है, वह इतने सूद्दम रूप में किस प्रकार समा सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में दिया गया है। आत्मा में संकोच-विस्तार का गुण है। उसके प्रदेश फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं। जैसे दीपक बड़े स्थान में रख दिया जाय तो उसका प्रकाश फैल कर उस स्थान को ज्याप्त कर लेता है, और वहीं दीपक यदि छोटे-से स्थान में रख दिया जाय तो प्रकाश सिकुड़ कर उसी में समा जाता है, इसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों में भी संकोच और विस्तार होता है।

काल से जीव नित्य धौर श्रविनाशी है। न उसका जन्म है। प्रौर न भरण है। इस श्रात्मा पर कमों का कितना ही उम्र से उम्र हार हो फिर भी वे जीव का नाश नहीं कर सकते। श्रात्मा मादि से है श्रीर श्रनन्त काल तक रहता है। सत् पदार्थ का भी सर्वथा विनाश नहीं होता श्रीर श्रात्मा सत् है, श्रतएव उसको इ करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है।

जीव की सत्ता का परिचायक लत्त्रण क्या है ? इस प्रश्त उत्तर है-चेतना ! चेतना लत्त्रण से जीव की पहिचान होती है। भाइयो ! यह केवितयों के वचन हैं। इधर-उधर से इकट्ठें किये हुए नहीं हैं।

गाँव में एक पंडित थे। वह पढ़े-लिखे नहीं थे और न ठीक तरह गिनती गिनना जानते थे। फिर भी ब्राह्माणी की योनि से प्रतित्र होने के कारण वह पिएडत कहलाते थे। गांव के लोग उनसे पूछते-स्राज क्या तिथि है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने घर में कुछ कंकरिया रख छोड़ी थी। एकम होती तो एक कंक्री थलगरख देते और फिर प्रतिदिन उसमें एक-एक कंक्री मिलाते जाते थे। गांव वाले पूछते तो एक दिन एकम कहते स्त्रीर रूमरे दिन दूज कह देते थे। एक दिन उनकी परनी ने काडू लगाते समय तमाम कंकरियाँ इकट्ठो कर दीं। चौथे दिन उन्होंने तिथि देखने के लिए कंकरियाँ देखीं तो पता चला कि कंकरियाँ तो इन्ह्री कर दी गई हैं। तब औरत से कहा अरी, यह क्या कर दिया तूने ? गांव वाले पूछेंगे तो क्या तिथि बतनाऊँगा ? पंडितानी ने कहा-कंकरियाँ इकट्ठी हो गई हैं तो कह देना कि-स्राज घसड़ पसड़ की चौथ है। कोई पूछ सकता है कि यह घतड़ पसड़ की चौथ क्या है, तो कह देना एक बार तो पांडवीं के समय में आई थीं और दूसरी सार आज आई है।

गांव वालों में से जिसने पूछा, उससे यही कहा। ठाक्छर साहव ने पूछा, तब भी वही घसड़ पसड़ की चौथ बतलाई। ठाफ्डर साहव ने कहा-पण्डितजी यह कैसी चौथ है? तो पण्डितजी ने कहा-एक बार पांडवों के समय में आई थी तो महाभारत की लड़ाई हुई थी। अब्दृद्धरी बार आज़ आई है। बड़ा श्रीतिष्ट होने की संभावना है। ठाफुर साहव ने श्रीतिष्ट निवारण का उपाय पूछा तो पंडित बोले-सफाई कराश्री, खुब सीधा-सामान दो, त्राह्यण भोजन कराश्री। इससे श्रीतिष्ट दूर हो जायगा।

उसी दिन से सारे गांव की सफाई होने लगी। उस दिन काशी से पढ़कर एक पंडित इसी गांव के पनघट पर आया था। जब औरतें पानी भरने गई तो उसने पूछा-आज इतनी देर से पानी भरने कैसे आई?

चौरतें बोर्ला-चाज घसड़पसड़ की चौथ है, चतएव सफाई हो रही है।

यह सुन कर पंडित छाचंभे में छा गया। सोचने लगान घसड़पसड़ की चौथ तो मैंने छाज तक न सुनी छौर न किसी शास में पढ़ी। ज्योतिष घोंट ली, पर यह चौथ कहाँ रह गई!

काशी वाला पंडित ठाकुर साहन के यहाँ जाकर बोला-ठाकुर साहब, घमड़पसड़ की चौथ तो होती ही नहीं। ठाकुर बोले-ऐसी बात है तो हमारे गांव के पंडितजी से शाह्यार्थ कर लो।

पंडितजी बुलवाये गये और उन्होंने भी शास्तार्थ करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् वे अपने घर गये और पत्नी से बोले-तूने आज मुसीबत में डाल दिया मुक्तको। यह घसड़पतड़ की चौथ दिमाग से पैदा कर दी। अब इस पर शास्तार्थ करना पड़ेगा। मैं कुछ पढ़ा-लिखा नहीं हूँ; शास्तार्थ में क्या कहूँ ता? अव पेट भरना भी कठिन हो जायगा और अमावस्या के लड्ड भी मारे जाएँगे।

पंडित ने लम्बा ितलक लगाया छ।पे लगाये, पीतांबर धारण किया, नीलांबर पहना, गले में पाँच-सात मालाएँ पहनी छोर ठाकुर साहब के घर की छोर चले। रास्ते में पंडित ने देखा-एक फोंपड़ी पर तूंबे की सूखी वेल लगी है। बकरी उसे खांच रही है। खींचने से एक तुंबा गिरा छोर बकरी ब्यां-ब्यां इसने लगी। यह दृश्य देखते हो पंडित का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने सोचा-वस, उस पंडित से यही प्रश्न कहँगा।

पंडित शरीर से मोटा ताजा था और रौबदार दिखाई देता था। काशी वाला पंडित दुबला-पतला था। ठाकुर साहब के यहाँ पहुँच कर पंडित बोला-सें शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ। पहले एक स्वाल कहाँगा।

काशी के पंडित ने कहा छीक है, जो इच्छा हो सो प्रश्न धाप कर सकते हैं।

त्राम परिडत ने पूछा-'सडडड-पट-व्याम' का क्या अर्थ होता है ?

प्रश्न सुनकर काशी का पिएडत सोच-विचार में पड़ गया।

कुछ समक्त में नहीं छाय। कि यह 'सडडड-पट-व्याम' क्या बला

है। यह भी पता न चला कि किस भाषा का सुत्र है। पिएडत
वास्तव में विद्वान था और छाडंगे मारना नहीं जानता था। उसने
सोचा-सभा में बोलना तो सत्य श्रीर प्रामाणिक बात ही कहना
चाहिए। ज्ञान सभा का भूषण है। ज्ञानवान् पुरुप सभा में बोलते

हैं तो सोच समाह कर ही बालते हैं मूर्बों की तरह श्रंटसंट नहीं
बोलते।

काशी के पंडित को सोच विचार में पड़ा देख और कोई इत्तर देते न देख लोगों ने कह दिया-'हार गय, हार गए।' ठाकुर साहब ने ऊंट और उस पर लदी हुई उनकी किलाबें ले लीं और पिएडत को रवाना कर दिया।

पंडित का मुँह उतर गया। वह उदास हो हर श्रामे चला। श्राखिर वहाँ न्याय करने वाला था कीन ? जैसे पंडित वेसे ठाऊर साहव ! चुपचाप रवाना हो गये। काशी के पंडित आगे चले तो अपने रिश्तेदार के गाँव में पहुंचे। रिश्तेदार ने उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। रिश्तेदार ने हँसकर कहा-आपने शास्त्र बहुत पढ़े हैं, पर अडंग बडंग की पोथी नहीं पढ़ी है। चिलिए हमारे साथ। हम उस पण्डित से शास्त्रार्थ करेंगे।

दोनों फिर उसी ग्राम के ठाकुर साहब के पास पहुंचे श्रीर फिर शास्त्रार्थ की चुनौती दी। उस ग्रामीण पंडित को बड़ा श्रीम-मान हो गया था। सममने लगा था-कौन मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है ? उसने चटपट वही प्रश्न दोहराया-'सडडड पर ब्याम' का क्या श्रर्थ हैं ?

दूसरा ग्रामीण पंडित बोला-श्रोहो, श्राप तो अशुद्ध श्रीर श्रधूरा श्लोक बोल रहे हो। शुद्ध श्रीर पूरा बोलो।

इस बार वह पंडित घबड़ा गया। कहने लगा-में तो इतना ही जानता हूँ। तब उसने कहा-तुम नहीं जानते तो मैं पूरा वतलाता हूँ। यह कह कर उसने पाठ पूरा किया।

'गाजकं गाजं, वर्षकं वर्षं, बीजकं बीजं, लंबकलंबं, तुंबकतुंबं, सुक्क सुक्कं सडडडपट ब्यां।'

इस सृत्र का अर्थ यह है-आप घर से आ रहे थे तब आपने सूखे तूंचे की वेल देखो। उसे नीचे से बकरी खींच रही थी। खींचने से उसमें लगा तूंबड़ा बकरी के ऊपर पड़ा। इस कारण वकरी आहत होकर वोली-ठयां।

कहो यही अर्थ ठीक है ना ? कहिए ठाकुर साहव, यह अर्थ आपको भी सही लगता है ?

इन्द्रभूतिजी विद्वान् थे। तुग्नतः समकः गये। समकते ही छापने (४०० शिष्यों) के साथ दीचितः हो गये। एक ही दिन में भगवान् ने ४४०० चेले बनाये।

भाइयो ! श्राप भी श्रातमा के श्रास्तत्व पर श्रीर तुल्यत्व पर श्रद्धा करो श्रीर समभो कि जाव कभी श्रजीव नहीं बन सकता। ऐसा समभ्यत्वर श्रातमा के कल्याण में लगोग तो श्रानन्द ही श्रानन्द प्राप्त होगा।

्व्यावरः । १⊏-१,१-४७: ∮

बहुरंगा संसार

छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त—

ग्रुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरत्रतापम् ।

ग्रुक्ताफलप्रकरजालविद्यद्वशोभं,

प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए श्राचार्य गहागज फर्गाते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, धानन्तशिकमान्, प्रुरुपोत्तम ऋषभदव भगवन् ! कहाँ तक धापकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक श्रापके गुण गाये जाएँ ?

जब भगवान् ऋपभदेत्रजी समवसरण में विराजभान होते थे तो उनके सिर पर तीन छत्र सुशोभित होते थे। वह छत्र एक दूनरे के ऊपर होते थे। कितनी सुन्दर शोभा थी उन छत्री की। यह पन्द्रमा के समान उज्ज्वल कान्ति वाले ले। उनके गस्टक पर सुशीभित होने से भगवान को सूर्य की किरणों का ताप स्पर्श नहीं करतो था। उन छत्रों में नीचे लटकने वाले मोतियों के गुच्छे उनकी शोभा को कई गुणा बढ़ा देने थे। तींनों छत्र इस बात को प्रकट करते थे कि भगवान् आदिनाथ ही तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, अराध्य हैं, पुष्य हैं, नमस्करणीय है। ऐसे भगवान् ऋषभदेव हैं। उन्हीं को हमारा वार-वार नमस्कार हो।

वास्तव में भगवान तीनों लोकों के नेता हैं, पथपदर्शक हैं। अपने ज्ञान से जानकर उन्हें ने ही आदिकाल में समाज उपवस्था का ज्ञान दिया । जीवनिवाह के उपाय बतलाये । फिर स्वयं दीनित होकर, तपश्चरण करके, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी का पद प्राप्त करके आत्मा के उत्थान के लिए हमें धर्म का बोध प्रदान किया।

भगवान् ने फर्माया कि छह बातें ऐसी हैं जिन्हें करने का सामध्य किसी में नहीं है। उनमें से पहली बात यह थी कि जीव को छाजीव बनाना छसंभव है। कल इस विषय का वर्णन किया जा चुका है। आत्मा की पृथक सत्ता और नित्यता सिद्ध की जा चुकी है। भगवान महावीर ने इन्द्रभूति के छात्मा संबंधी सं श्रा का दूर किया, यह भी संत्तेप में बतलाया जा चुका है।

उन छह बातों में दूसरी बात है-श्रजीव को जीव ने हीं बनाया जा सकता। जैसे जीव को श्रजीव बनाना किसी की शिक्ते में नहीं, उसी प्रकार श्रजीव को जीव बनाना ाभी शक्ति से बाहर की बात हैं।

तथ्य यह है कि जीव और अजीव दोनों मौलिक पदार्थ हैं। जो मौलिक पदार्थ होते हैं, उनमें भी परिणमन हो होता है, पर विजातीय परिणमन नहीं हो सकता, सिर्फ सजातीय परिणमन ही होता है, वह नष्ट नहीं किया जो सकता थौर नदीन स्वभाव उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता! भागाश श्ररूपी द्रवय है तो उसे रूपी वनना श्रसंभव है श्रीर रूपी पुद्गल लाख प्रयत्न करने पर भी श्ररूपी नहीं वन सकता।

कई लोग कहते हैं-भगवान् ने सब जीव बनाये हैं, परन्तु जीव वनने की चीज ही नहीं है। जो चीज बनेगी उसका नाश भी होगा। यह कुर्ता, घोती, खंगरखी, दुपट्टा टोपी, मकान ख्रौर शरीर वगैरह वने हुए हैं तो इनका नाश होना भी खनिवार्य है।

जीव और अजीव यही दो मृ्लभूत परार्थ हैं। सारी विशाल सिंध का जो प्रपंच दिखाई देता है, इन्हों का विश्वार है। दोनों शाश्वत हैं, अनादि हैं और अनन्त हैं। उन्हें न किसी ने बनाया है और न कोई विगाड़ सकता है। जो लोग कहते हैं कि भगवान ने अजीव का निर्माण किया है, उनसे पूछता चाहिए कि भगवान हिंग अख्या किया है उनसे पूछता चाहिए कि भगवान हिंग स्वाय अख्यी आगर वह ख्यी है तो ऑंबों से दिखजाई देना चाहिए। यदि अख्यी है तो उससे ख्यी पदार्थ कैसे वन गये? अख्या से ख्या नहीं वन सकता और ख्यी से अख्या नहीं वन मकता। जैसे सूर्य से अंधकार नहीं उत्पन्न हो सकता, इनी तरह ईश्वर से अजीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ईश्वर भी जीव हो है, वह जीव जाति से न्यारा कोई पदार्थ नहीं है।

इस तरह निश्चित है कि जीव सदा जीव ही रहत। है और खजीव खजीव ही रहता है। यदि खजीव कभी जीव बन जाय वो जीव के भी खजीव वन जाने का ध्वसर खा सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों मौलिक पदार्थ सिद्ध न होंगे,, चिन जैसे एक स्वर्ण का कभी कड़ा और कभी कुंडन खबस्या होती है, उसी प्रधार एक ही पदार्थ की दो अवस्थाएँ-जीव और खजीव-माननी पर्वे किन्तु दोनों के स्वरूप में इतना ध्रपिक भेद हैं कि उन्हें ए इतित नहीं है।

जिसमें चेतना का अभाव हो वह अजीव कहलाता है। अजीव द्रव्य अनेक प्रकार के हैं, मगर उन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है- रूपी और अरूपी। जिसमें वर्ण हो, गंध हो, रस हो और स्पर्श हो, वह रूपी कहलता है और जिस अजीव में यह सब न हों वह अरूपी अजीव है। रूपी पदार्थ में पाँच वर्णों में से कोई वर्ण दो गंधों में से कोई गंध पाँच रसों में से कोई रस और आठ स्पर्शों में से कोई स्पर्श पाये जाते हैं, उसे रूपी सममता चाहिए। रूप, रस, गंध और स्पर्श चारों साथों हैं। इनमें से एक जहाँ होता है वहाँ चारों होते हैं और जहाँ एक नहीं होता वहाँ चारों नहीं होते।

पुद्गल का छोटे से छोटा पर्याय परमाणु है, परन्तु वह रूपी है और उसमें भी वर्णादिक चारों विद्यमान रहते हैं। शब्द भी पुद्गल है श्रीर रूपी है। अंघ कार भी पुद्गल है। प्रकाश भी पुद्गल का ही पर्याय है। यह सब इन्द्रिय प्राह्म अजीव पद्गत है। आत्मा के साथ बँघने वाले कमें यद्याप बहुत सूद्म हैं, तथापि वे भी पौद्गलिक होने से रूपी हैं। इन रूपी कमों से बद्ध होने के कारण स्वभावतः अरूपी जीव भी रूपी बन रहा है जब जीव अपने पुरुषार्थ से कमें मुक्त होता है तब अपनी असली स्थिति को अर्थात अरूपी दशा को प्राप्त करता है। इस प्रकार जीव स्वभाव से अरूपी परन्तु विभाव से रूपा है।

कर्म चौरपशी पुद्गल हैं और इसी कारण वे दिखाई नहीं देते। हवा आठरपशी होने पर भो दीखती नहीं, फिर भी स्पर्श-नेन्द्रिय से उसका प्रत्यच्च होता है।

राजा प्रदेशी ने केशी स्वामी से जो प्रश्त किये थे, उनमें एक प्रश्त यह भी था कि-अगर आप शरीर से मिन्न जीव मानते र्दें तो श्रपने शरीर में से जीव निकाल कर दिखता दीजिए। श्रापः दिखता देंगे तो में जीव का श्रस्तित्व मान लूँगा।

क्या प्रश्त है! प्रश्त प्रश्तकर्त्ता की इच्छा पर निर्भर है। जैसा उसके दिमाग में आने, वैसा ही वह प्रश्त पूछ सकता है। वह प्रश्त सकता है कि जैसे स्थान में से बाहर निकाल कर तलवार दिखलाई जा सकती है, उसी प्रकार शगिर में से बाहर निकाल कर जांव भी दिखलाना चाहिए। जैसे बोर का गिर अलग और गुठनी अलग देखी जा सकती है उसी प्रकार कीव अलग और शरीर ध्रसग दिखलाना चाहिए।

भाइयो, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पहुंचे हुए ज्ञानी ही दे सकते हैं। दंशा श्रमण ऐसे ही ज्ञानी थे। वे चार ज्ञानों के धनी थे। बड़े ही सौभाग्य से ऐसे गुरू मिलते हैं। तीन राजाव्यां को जर्दस्त गुरु मिले। प्रदेशी राजा को वेशी श्रागण, श्रीण हराजा को जनाथी मुनि ख्रीर शिकारी र जा संयति को गर्दभालि मुनि मिले। श्रीर जबदंस्त को दबाने के लिए जबदेस्त ही चाहिए। प्रभावशाली व्यक्ति पर साधारण मनुष्य श्रपना प्रभाव नहीं डाल . सकता। राजा पर प्रभाव डालना श्रीर उसके धडमूल संस्कारों को दूर करके सत्य संस्हार डालना कोई हॅमी खेल नहीं है। इसके लिए राजा से भी अधिक प्रभाव उपदेशक में होना चाहिए। दंशी रवामी ऐसे ही महामहिम मुनिराज थे। जब राजा प्रदेशी ने उन्हें इंधेजी पर लंबर जीव की दिख्छाने की मांग की तो गुरुरेव देशी ने उसका बड़ा मृत्यूर उत्तर दिया। उद्यान में यह तत्त्वचर्चा चल रही थी और उम समय तीज वायु यह रही थी। वायु के रास्त्र १शी ही शाखाएँ, प्रशासार भीर पत्रावली बन्पित हो रही थीं। पह देख मुनिसान में कहा-

जिसमें चेतना का अमाव हो वह अजीव कहलाता है। अजीव द्रव्य अनेक प्रकार के हैं, मगर उन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है-क्यी और अक्यी। जिसमें वर्ण हो, गंध हो, रस हो और स्पर्श हो, वह क्यी कहलता है और जिस अजीव में यह सब न हों वह अक्यी अजीव,है। क्यी पदार्थ में पाँच वर्णों में से कोई वर्ण दो गंधों में से कोई गंध पाँच रसों में से कोई रस और आठ स्पर्शों में से कोई स्पर्श पाये जाते हैं, उस क्यी समम्मना चाहिए। क्य, रस, गंध और स्पर्श चारों साथों हैं। इनमें से एक जहाँ होता है वहाँ चारों होते हैं और जहाँ एक नहीं होता वहाँ चारों नहीं होते।

पुद्गल का छोटे से छोटा पर्याय परमाणु है, परन्तु वह रूपी है और उसमें भी वर्णादेक चारों विद्यमान रहते हैं। शब्द भी पुद्गल है और रूपी है। अंधकार भी पुद्गल है। प्रकाश भी पुद्गल का ही पर्याय है। यह सब इन्द्रिय आहा अजीव पद्गल है। आत्मा के साथ बँधने वाले कमें यद्यपि बहुत सूचन हैं, तथापि वे भी पौद्गलिक होने से रूपी हैं। इन रूपी कमों से बद्ध होते के कारण स्वभावत: अरूपी जीव भी रूपी बन रहा है जब जीव अपने पुरुषार्थ से कमें मुक्त होता है तब अपनी असली स्थित को अथात अरूपी दशा को आप करता है। इस प्रकार जीव स्वभाव से अरूपी परन्तु विभाव से रूपा है।

कर्म चौरपशी पुद्गल हैं और इसी कारण वे दिखाई नहीं देते। हवा आठरपशी होने पर मा दीखती नहीं, फिर भी स्पर्श-नेन्द्रिय से उसका प्रत्यच होता है।

राजा प्रदेशी ने केशी स्वामी से जो प्रश्न किये थे, उनमें एक प्रश्न यह भी था कि-अगर आप शरीर से भिन्न जीव मानते रतो प्रपते शरीर में से जीव निकाल कर दिखाता दीजिए। आपः शिका रेंगे तो में जीव का श्रास्तित्व मान लूँगा।

क्या प्रश्न है! प्रश्न प्रश्नकर्ता की इच्छा पर निर्भर है। जैस उसके दिमाग में आवे, वैसा ही वह प्रश्न पूछ सकता है। उद्ध सकता है कि जैसे स्थान में तलवार है उसी प्रकार अगर हों। में जीव है तो स्थान में से बाहर निकाल कर तलवार दिख-लाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर में से बाहर निकाल कर बंग भी दिखलाना चाहिए। जैसे बोर का गिर अलग और गुठनी किंग देखी जा सकतो है उसी प्रकार जीव अलग और शरीर का विवास निकाल का विवास सकता है उसी प्रकार जीव अलग और शरीर

भाइयो, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पहुंचे हुए ज्ञानी ही पुरते हैं। देशा श्रमण ऐसे ही ज्ञानी थे। वे चार ज्ञानों के धनी थे। बड़े ही सौभाग्य से ऐसे गुरू मिलते हैं। तीन राजाओं की वर्षत गुरु मिले। प्रदेशी राजा को केशी श्रमण, श्रीण क राजा धे धनायी मुनि और शिकारी र जा संयति की गर्दभालि मुनि भित्र। भीर जबदेस्त की द्वाने के लिए जबदेस्त ही चाहिए। वभावशाली व्यक्ति पर साधारण मनुष्य प्रयन। प्रभाव नहीं डाल महता। राजा पर प्रभाव डालना और उसके बढ़मूल संस्कारों की र राके सत्य संस्कार डालना कोई हँसी खेल नहीं है। इसके लिए राजा से भी श्रिधिक प्रभाव उपदेशक में होना चाहिए। वेशी चामी ऐसे ही महामहिम मुनिराज थे। जब राजा प्रदेशी ने उन्हें धिंडी पर लेकर जीव की दिखलाने की मांग की तो गुरुरेव केशी ने स्तरा बड़ा सुन्दर उत्ता दिया। द्यान में यह तत्त्रचर्चा चल मों भी और उस समय तीन्न वायु वह रही थी। वायु के कारण रेशें सी शाखाएँ, प्रशाखाएँ और पत्रावली कन्पित हो रही भी। धरेल मुलिसात ने कहा-

इतने वायुकाया के योग से; हाल्या छे तृण वृत्त पान । देव चलाया या किया योग सूं, राजा कहे वायु काया जान । सांभल हो राजा, जीव ने कायाओं न्यारी मानीए॥

मुनि पूछते हैं राजन, यह जां वृत्त आदि हिल रहे हैं सो दैवयोग से हिल रहे हैं या हवा से ?

> राजा ने उत्तर दिया-यह हवां से दिल रहे हैं। सुनिराज-तुम हवा को मानते हो ? राजा-जी हाँ।

मुनिराज−तो कहो हवा कैसी है ? तुमने हवा देखी है क्या ? राजा⊶नहीं, देखी तो नहीं है महागज।

मुनिराज- तुम जीव को इथेलो पर रख कर देखने की माँग करते हो तो मैं कहता हूं कि तुम हवा को हथेली पर रख कर दिखला दो।

राजा मुनिराज की युक्ति धुनकर मौन हो रहा। तब मुनि-राज ने आगे कहा—

> रूपी सनेदी सलेशी कही तो; वायु भी नजरा आने नाय। जीन अरूपी थार हाथ में, कैंसे बताऊं थाने राय॥१॥

राजन् ! देखो यह हवा रूपी है। इसमें वेद भी विद्यमान है-यह नपुंस्क एकेन्द्रिय जीव है। इसमें क्रोध, मान, साया और लोभ कषाय हैं, लेश्या है। ऐसी हवा को भी तुम नहीं बता सकते

की सत्यता समभा में आई तो चटपट चेले बन गये भगवोन महावीर स्वामी के ।

वही व्यक्ति वास्तव में सत्यितय है जो सत्य की समभ लंने पर उसे सर्वतोशावेन स्वीकार कर लेता है।

श्राज के लोग जिही हैं। वे सरल भाव सत्य को भी स्वीकार नहीं करते। सत्य का स्वरूप समम्म लेने पर भी उसको स्वीकार करने में सौ बहाने बनाते हैं। गौतम स्वामी पहले ही कह गये हैं कि श्रव सरल श्रीर सीधे श्रादमी नहीं होंगे, वरन् वक्र श्रीर जड़ होंगे।

गुरु चेले से कहता है-घोवन-पानी नहीं लाया ? तो चेला भट उत्तर देता है-बस, आपको तो यह नहीं लाया, वह नहीं लाया की ही रट लगी रहती है। क्या मेरे जान नहीं है! वह सीधी तरह नहीं कहता कि--अभी ले आता हूँ।

मीठे ढंग से बात न कह कर आढ़ी- टेढ़ी बातें करने से कभी कभी निष्कारण ही भगड़ा बढ़ जाता है। किर उसे शान्त करने में कितनी शक्ति लगानी पड़ता है!

क्या सुन रहे हो ? पंचम काल के जीव वांके हैं श्रीर जड़ हैं। यह नहीं कहते कि-जी हाँ, यही करूँ गा, श्राप माता हैं, पिता हैं, वड़े हैं; श्राप नहीं बतलाएँगे तो श्रीर कीन वतलाएगा ? भगर जब तक इस प्रकार की सरलता श्रीर नम्रता नहीं श्राएगा तब तक श्रात्मा का उत्थान होना बहुत कठिन है।

भगवान् नं मनुष्यों की तीन व्यवस्थाएँ बतलाई हैं— पुरिमा उज्ज्ञकडा उ, वंकजडा य पिन्छमा। मिन्सिमा उज्ज्ञपना उ, तेरा धम्मे दुहाकए॥ ्रांगा संसार]

१ = 9

भगवान् ऋपभदेव के समय में मनुष्य सीधे और भोले होते । ज्ञाहरणार्थ-गुरु ने चेले से पूछा-क्यों चेता, इतनी देर क्यों वं ! तव चेता वोला--'रास्ते में नाटक हो रहा था। उसमें छी । पहीं था। उसे देखने लगा। गुरु ने कहा--'देख चेला, छी का । पत्हीं देखना। चेते ने कहा--जो खाज्ञा गुरु महाराज की !

्र्सरे दिन चेला बाहर गया तो और मार्ग में नट का नृत्य वित्र त्या। गुरु ने पुनः विलम्ब का कारण पूछा तो कहा-छाज प्रकानत्य हो रहा था। छापने स्त्री का नृत्य देखने का निपेव विथा, छतः मैंने पुरुष का नृत्य देखा।

गुरु वोलं माई, किसी का भी नृत्य नहीं देखना। पेले ने कहा-जो श्राज्ञा!

यह चेले का भोलापन था, धूर्तता नहीं थी। एक इशारे में ^तसी वार्ते समभ लेने की शक्ति उस जमाने में नहीं थी, फिर रेंदे सीधे थौर भोले थे।

मध्य काल के लोग चतुर और सरल भी थे। वे महा-पान् जीव थे। एक समय चेला कही गया तो किसा ने गरधा-पान् जीव थे। एक समय चेला कही गया तो किसा ने गरधा-पान्ते वहरा दिये। रास्ते में उसने विचार किया-इसमें से जी गयोद गंध निकज रही है। गुक्त महाराज सब बंद तो पान्हीं, आधे मुफ्ते देंगे ही। तो में अपने हिस्से के चढ़ीं क्यों ते तुँ १ स्थान पर पहुँचते-पहुँचते तो ठडे हो जाएँ गे।

यह सोचकर शिष्य ने निना तो वे ३२ घे। उहने की उह या बिये। कुछ छागे चला तो फिर सोचा-इनमें से मी गुरुर्जी रे मुक्ते देंगे। यह सोच इहने खाठ दों किर घा जिसे। प्यर बन्ध पत्तने के बाद और पैता ही सिपार कर पार वह गया और फिर दो और खा गया। अन केवल दो बचे। जब स्थानक के द्वार पर पहुंचा तो यह सोचकर की गुरुजी इनमें से भी एक सुभे देंगे, एक और गटक गया।

एक बड़ा लेकर गुरु के पास पहुँचा। पात्र दिखलाया। पात्र देखकर गुरुकी ने कहा ऐसा कौन भारयवान् दाता मिला ष्ठाज जिसने एक ही बड़ा बहराया।

चेला बोला-भगवन, उसने तो ३२ बहराये थे। परन्तु भैंने यह सोचकर कि आप मुक्ते आधे देंगे, कई बार में ३१ बड़े खा लिये। अब यही एक बड़ा बचा है।

गुरु ने कुछ खिन्न हो कर कहा-चेले, मेरी गैरमौजूरगी में बड़े तेरे गलें में कैसे उतरे ? तब बचा हुआ उस एक बड़े को मुँह में डाल कर बोला-गुरुजी, ऐसे उतरे !

गुरु ने उसे समकाया--हे वत्स, यह तेरा कर्त्तव्य नहीं है। जो गुरु के हाथ से प्राप्त हो, वही खाना चाहिए।

चेता--श्रच्छा गुरुजो, श्रब कभी नहीं खाउँगा। आप हाथ से देंगे तभी खाउँगा।

श्रन्तिम तीर्थं कर के जमाने के लोग वक्त और जड़ होते हैं। इनकी प्रकृति को समभाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, जो इस प्रकार है।

एक बार गुरु ने शिष्य से कहा-वत्स किवाड़ बंद कर चेला बोला-बिल्ली आई है।

फिर गुरु ने पूछा-क्यों चेला, क्या छींटे पट रहे हैं हुए या नहीं ?

चेला-बिल्ली आई है। हाथ फेर लीजिए तो

गुरु-श्रच्छा, किवाइ तो बंद कर दे।

चेला-दो काम मैंने कर दिये; यह आप स्वयं कर लीजिए।

ऐसे चेते होते हैं ! सीधी बात कहो तो खाँखें दिखलावें ख्रीर बढ़ने को तैयार हो जार्चे । खीर गुरु महाराज भी वो उन्हीं में हैं ।

भाइयो ! ऐसे जीवों को केवलज्ञान हो तो कैसे हो ? श्रीर श्रविध्वान तथा मनःपर्यवज्ञान भी कैसे हो ? यह श्रतीन्द्रिय ज्ञान हो तव होते हैं जब मन में पाप न हो श्रीर चित्त शुद्ध श्रीर सरल हो ! चित्त की शुद्धता श्रम्थास से होती है। जरा-सी श्रशंमा से कृत कर कुष्या हो जाने वाले एवं थोड़ी-सी निन्दा से श्रायव्यूला हो जाने वाले होते स्वच्छ श्रीर पवित्र नहीं होते।

पाँचवें आरे के जीवों में कोच, मान, गाय और लोभ बहुत है। यह परिवर्त्तन यां तो धीरे-धीर हुआ, मगर घौथा आरा इतरने और पाँचवें आरे का आरंभ होते ही सहसा उल्पनातीत परिवर्त्तन हो गया।

पतुर्य काल की श्रातिम राजि से कुछ पहते की पात है।
एक मार्कर ने दूनरे भाष्ट्रकार में अभीन खगरी। मार्कार कर्मारी
हुई अभीन पर अब मजन बनमान लगा तो नीब क्यारी-खोरी
पन निकल पदा। मज्द्रां ने मार्कार की, पा। निकलने नी
सूचना दी। तब उन मार्कार ने दूसरे मार्कार की, जिमसे वह
जमान पतिरी पी, युनाकर क्यान्यह पन श्रापका है। इसे आप

जमीन के स्वामी साहू कार मानता था कि मैं सिर्फ का मालिक हूँ। मैंने जमीन के दाम दिये हैं, धन के नहीं। मैं इस धन का श्रधिकारी नहीं हूँ। इसका श्रधिकारी ज पहला मालिक है। परन्तु जब पहले मालिक ने धन को न किया तो उसने राजा को सुचना दी और कहा-श्राप प्र स्वामी हैं। श्राप उस धन को श्रपने भंडार में मँगवा लीजि

राजा ने कहा—में जो कर वसूल करता हूँ; उसरे रिक्त धन का श्रधिकारी नहीं। वह धन मेरा नहीं है। मु के धन की श्रावश्यकता नहीं है।

भाइयो ! यह अभी के लोगों की बात नहीं, चौथे लोगों की बात है।

राजा से भी निराश हो कर साहू कार पंची के पा और उस धन को सँभाल लेने की बात कही। कहा—य किसी व्यक्ति का नहीं, सार्वजनिक है, अतएव पंच इसे सँभा

परन्तु पंचों ने भी उसे सँभातने से इंकार कर उन्होंने कहा—िकसी सार्वजनिक कार्य के तिए अभी धन की श्यकता नहीं है। बिना आवश्यकता यह बों के क्यों वहन जाय ?

इस प्रकार किसी ने भी उस धनराशी को स्वीकार न श्रीर वह श्रनाथ की तरह पड़ा रहा। उसे सब ने फ़ुटबॉ तरह ठुकरा दिया।

सगर आधी रात बीत गई और पाँचवा आरा आरं गया। पंचम आरे का आरंभ होते ही लोगों की भावना में वर्त्तन हो गया। जमीन खरीइने बाले ने सोचा-मैं कितना

स्त्री ने ललचा कर कहा-एक मुट्ठी भर ले त्राते तो घर का काम तो चलता!

पुरुप ने फिर वहीं कहा—मेरी तकदीर में होगा तो छप्पर फाड़ कर आ जायगा।

जिस समय यह वार्त्तीलाप हो रहा था, उस समय उसके घर में चोरी करने के लिए चार चोर घुसे थे। उन्होंने यह वात-चीत सुन ली और सोचा-चलो, इसक यहाँ क्या मिलेगा! आज तो मोहरों का वह चरू हो ले आवें। निहाल हो जाएँगे।

इस प्रकार निश्चय करके वे वहाँ गये। मगर ज्यों ही जमीन खोद कर चक्र को देखा तो मालूमा हुआ कि इसमें तो बिच्छू ही बिच्छू कलबल कर रहे हैं!

यह देखकर उन्होंने सोचा—उस वेइमान ने हमें मरवाने के लिए बात कही थी। अब किसी प्रकार यह चरू ले जाकर उसी के घर में उड़ेलना चाहिए।

वह चरू एसके घर वे ले गये। चुपचाप उसके घर पर चढ़े और एक केलू हटा कर वह चरू श्रोंधा कर दिया।

चोर जब मकान पर चढ़े तो स्त्री को कुछ आहट सुनाई दी। उसने धीरे-से पित से कहा यह क्या हो रहा है ? पित बोला चुप रहो, छप्पर फाड़ कर आ रहे हैं। मगर स्त्री से न रहा गया और उसने फिर कहा-कौन आ रहे है ? पित बोला-लच्मीजी आ रही हैं।

जब चोर चरू उड़ेल कर भाग गये तो पुरुष ने कहा—लो, जल्दी से सँभाल लो। मेरे भाग्य की चीज अनायास ही मेरे घर में आ गई। पार भागने लगे तो पड़ौसियों ने आवाज सुन कर हला भगवा-चोर, चोर।' आसपास के सभी लोग जाग गये और उन्हां दरवाजा खटखटाया। वह नींद से उठने का ढौल करता इन बोला-क्या मामला है ? तव लोगों ने कहा-ऐसा भी कहीं भोष जाता है ! देखो न, चोर तुम्हारे घर पर चढ़े थे और तुम्हें खा ही नहीं है। हम न जाग गये होते तो तुम आज बुगी तम्ह दुर आतं।

यह मन ही मन हैंस कर कहने लगा-श्रोह, हमें तो पता ही

पोरों ने ससमा-मर गया; पर वहाँ लदमी से घर भर

भाइयो ! इस तरह आपके घर में मोहरें वरस पड़ें तो धार शितने 'असल होंगे ! देखो, लद्दमी आते देर नहीं हैं, केवल र पत की भारता पवित्र होती चाहिए। वह पुरूप मोहरें छोड़ कर धा गया, परन्तु उसके भाग्य में थीं तो घर पर आ गई।

यह तो हप्रान्त हैं। श्राशय यह है कि जब जमाना पलटता है में लेगों थी नियत भी पलट जानी है। काल श्रपने श्रापमें भीत रखने वाला एक द्रव्य है। चौथे श्रारे श्रीर पॉनवें पारे में हिला और हानें: शनैं: कितना श्रम्तर पड़ गया। इस हो काल हा भीत नहीं तो त्या कहा जाय ? जाय। कहिए, ऐसे दोपान्वेषी, जुद्रहृदय और वक्र लोगों को मोज्ञ कैसे मिलेगा? जिसका कल्यांग होने वाला होता है उसका हृदय शुद्ध होता है। राजा प्रदेशी का जिक्क आपको सुनाया था। उसका कल्यांग होने वाला था तो गुरु का सुयोग मिलते ही काम वन गया। असली दूध जामन पड़ते ही जम जाता है और फटा दूध क्या खाक जमेगा! जिसके हृद्य पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, समम्क लीजिए कि वह फटे दूध के समान है। यदि असल दूध हो तो राजा संयति, प्रदेशी और श्रेणिक के समान सद्गुरु का बोध पाकर सँभल ही जाना चाहिए।

उपदेश उत्तम के लगे गुरु का, उपदेश उत्तम के लागे रे ॥ टेर ॥ ं

जो आत्मा उज्जवल होने के कारण उत्तम है, उसे तुरंत ज्ञान लग जाता है। लगता किसे नहीं ?

पापी के उपदेश न लागे, जो दूरो दूरो भागे रे। उपदेश लगा है जंबू कुंवर के, अतुल सम्पदा त्यांगे रे॥२

जितना उच कोटी का मलमल होता है, उतना ही उस पर कुमुंबी रंग चढ़ता है। पाँच वर्ष से पड़े हुए पुराने टाट पर क्या रंग चढ़ सकता है।

जम्बू कुमार जाते हैं सुधर्मा स्वामी का उपवेश सुनने। जब उन्हें पता लगा कि सुधर्मा स्वामी पधारे हैं तब उनके विवाह में केवल तीन दिन घटते थे। आठ कन्याओं के साथ उनका पाणिश्रहण होने वाला था। गगर माता के पास जाकर उन्होंने कहा माताजी! मैं दर्शन करने जाता हूँ।

माता वोशी-तेस इल्दी-पीठी का छांग है। गांव के वाहर

श्वा ठीक नहीं ।

जम्यू-माँ, धर्म कार्य के लिए जाने में क्या हर्ज है ? भाता-वेटा, जंगल का मामला है। कीन जाने क्या हो 1117

तम्यू-खुछ नहीं होगा माला, धर्म परम संगल है। उससे

धर्मगल वो हो ही नहीं सकता। थािखर वह धर्मीपदेश सुनने चल दिये। उन्होंने उतका शीयन में यही पहली बार व्याख्यात सुना था। सुनते ही विनवैशाय के सागर में निमम हो गया। आठां खियों का और षतुल सम्पदा का त्याग कर वे साधु बन गरे।

लगा प्रान श्रेणिक राजा को धर्म दिवाया मागे रे। भनुत जनम को सार्थक कीना, वने तीर्थंकर आगे है।।

एक दिन वह भी था जब राजा श्रीतिक मुनि को देखकर कृष पेर होता था और रानी चेलना को धर्म से विमृत्य करने हैं ित भनोत्तर किया करता था और कहता था-तुरक्षरे सुरु ती भीर बहुत रहते हैं। में ऐने गुरु को बड़ी मानता प्रत्यु एक गर अर एोंदे पर सवार होका जा गहे थे कि धाम से रिमाजशात हरायी गुरि पर जमरी दृष्टि पड़ गर्दे । मुतिराज है नेदरे पर हर्ने हमा स्थारिक स्थार सर्गेत ग्रंस मा कि नेत का ग्रंस के ग्रंस स्था । मुनियान के प्रथम साहित के सममान में उसे हैं उन्हों हैं हैं हो। हो है का लिया। बस्त समय वर्ष में मुन्त हो। हो। परेला, पर इस समय ऐसा आहल हो मन्ये हैं। इसे कर्ने रति र जिल्ला का स्थाप का स्थाप

राजा को मुनिराज में क्या विशेषता दिखाई दी होगी कि वह सहसा आकर्षित हो गया ? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उसी के मुख से दिलवाया गया है। राजा कहता है—

> ग्रहो वण्णो ग्रहो रूवं, ग्रहो ग्रजस्स सोंमया । ग्रहो खंती ग्रहो मुत्ती, ग्रहो भोगे ग्रसंगया ॥

—उत्तराध्ययन, २०-६

सर्व प्रमथ राजा श्रेशिक का घ्यान उनके शारीरिक सौन्दर्य की ओर गया। उनका स्वर्णसटश गौरवर्ण और अनुपम सौम्य आकृति अद्युत थी। तत्पश्चात उनके सौम्य स्वरूप पर दृष्टि पड़ी। फिर चेहरे पर प्रतिविम्बित होने वाली ज्या, निर्लोभता और भोगों के प्रति अनाशिक्त भी उसके ध्यान में आ गई। इन सब अलौकिक गुणों से प्रभावित होकर राजा मुनिराज के निकट पहुँचा और उनके पवित्र चरणों में अनायास ही उसका मस्तक भुक गया।

उसने मुनिराज से लम्बी बातचीत की। उसका विस्तार के साथ इस समय उल्तेख नहीं किया जा सकता। मगर उम बाती- लाप के परचात ही राजा पक्षका अ वक बन गया। आवक बनने के बाद उसने बड़ा पुरुषार्थ किया। शासन की महान् सेवा की। अपंख्य जीवों को लाभ पहुंवाया। उपने इतनी उच कोटी की किया की कि तीथँकर गोत्र का उपार्जन किया।

निकले नहीं तेल बालू से, मुद्दी तो नहीं जागे रे। कायर के नहीं लगे बोल, यह बोल सूर के लागे रे॥

रेत को घानी में डाल कर कितने ही दिनों तक पेते जायो. उसमें से तेल नहीं निकल सकता। और यदि मुदी मनुष्य को कही कि उठ कर कलाकंद वा लो, तो क्या वह खा सकेगा ? कभी नहीं । इमी प्रकार जिसकी आतमा पोप से अत्यन्त कलुपित हैं, उस पर उपदेश का असर नहीं हो सकता।

मत्संग करतां जन्म विवायो, ज्ञान लाग्यो न श्रभागे रे। चौथमल कहे काली कंत्रल के, रंग न द्जो लागे रे॥

संतों को समागम करते-करते उस बीत गई, लेकिन किसी-किमी जीव को श्रमो तक झान नहीं हुया। सुरदासजी श्रपने जूने धौर लकदी रख कर व्याख्यान सुनने लगते हैं और जब कीटते समय बाहर निकलते हैं तो दोनों चीजें गायद पाते हैं। जब नहीं मिलीं नो यापिस मन्दिर में जाकर भजन गाने लगे—

भरे स्याम मन्दिर में पनिह्या भी ले गयो ॥

पहने या श्रामित्राय यह है कि ऐसे-ऐसे पानी जीव मी है कि प्रमंखानों में जूने तक नहीं छोड़ने ! और तो और, पीपच परंग आवे हैं और श्रच्छी-सी दरी देखते हैं तो वह भी नहीं छोड़ने। वहा है—

> ध्यस्थाने कृतं पापं, धर्मस्थानं विनश्यति । धर्मस्थानं कृतं पापं, बज्जजेषो भविष्यति ॥

दुर्भ अमह किये पात्र वाक्षा धर्मस्थान में होता है, किया जो लाग धर्मस्थान में पाप करते हैं, उनके पापी जा नास कहीं होगा रे वह प्रयोग हो कर उनकी ध्यारमा को अन्तेनलें में ले जायगा।

ાં, મહા છે મેર્યાની તો હોય લોવે નહી છે ! ધોરીનવોર્ટ માત્રુ પ્રાત્માપે તો હોલી હૈં ! તેને વાર મન વાર્ટ !! મેરાને વ્યાપ્યાન में गुम हो गया। वह गड़बड़ मचाने लगी। व्याख्यान सुनने में विन्न होने लगा। तब पास में बैठी हुई एक बाई ने अपने हाथ की बीस तोले का सोने का जेवर उतार कर उसे देदिया और कहा-ध्रव शान्त हो जा। गड़बड़ मत मचा। व्याख्यान सुनने दे!

कई धर्मप्रिय लोग धर्म की बदनामी न हो, इस अभिप्रोय से कुछ भी त्याग कर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं।

तो सं हार में नाना प्रकार की मनोवृत्ति वाले मनुष्य मौजूर हैं। कुछ लोग धाजीवन उपरेश सुनने धौर दिखावटी किया करने में सबसे धागे रहते हैं, किन्तु जब उनकी मनोभावना प्रकट हीती है तो विदित होता है कि धर्म का लेश मात्र भी धासर उन पर नहीं हुआ। वे चाहे धर्मशास्त्र सीख लें या बड़ी-बड़ी तपस्या करें, मगर उनके हृदय में सरलता, समभावना, निर्लोभता, चमा, धारि की वृत्तियाँ उदित नहीं होती। भीतर कथायों की उवोला जलती ही रहती है। ईथी, द्रेष जुद्रता, धाहंकार धादि ज्यों के त्यों बने रहते हैं।

कुछ लोग अधमी होते हैं और अपने को अधमी ही समभते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार उतना कठिन नहीं होता, क्यों कि वे
अपनी स्थिति से भलीभांति परिचित है, पर को अधमी होकर भी
अपने को धमी समभता है, उस का उद्धार होना कठिन है। वह
अपने मन को भिष्णा आश्वासन देना रहता है। ऐसे लोगों की
बीमारी असाध्य सी होती है। इस प्रकार संसार में तरह-तरह के
जीव हैं!

राजा प्रदेशी अधर्मी था और अपने को धर्मी नहीं समभता था! तो उसका उद्धार हो गया। उसने जान लिया कि जीव हैं। अरूपी है, अतीन्द्रिय है। और जब वह है तो अजीव नहीं है। मक्ता । जिस प्रकार जीव श्रजीव नहीं हो सकता, उसी प्रकार श्रजीव जीव नहीं हो सकता । श्रतएव कहा गया है कि जीव को श्रजीव श्रीर श्रजीव को जीव बनाना संभव नहीं है ।

इन तथ्य को समझ कर श्राप श्रात्मा का कल्याण करेंगे तो धानन्द ही श्रानन्द होता।

स्यावर १६-११-४७ में गुम हो गया। वह गड़बड़ मचाने लगी। व्याख्यान सुनने में विन्न होने लगा। तब पास में बैठी हुई एक बाई ने अपने हाथ की बीस तोलें का सोने का जेवर उतार कर उसे देदिया और कहा-खब शान्त हो जा। गड़बड़ मत मचा। व्याख्यान सुनने दे!

कई धर्मित्रिय लोग धर्म की बदनामी न हो, इस अभिप्राय से कुछ भी त्याग कर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं।

तो संसार में नाना प्रकार की मनोवृत्ति वाले मनुष्य मौजूर हैं। कुछ लोग आजीवन उपरेश सुनने और दिखावटी क्रिया करने में सबसे आगे रहते हैं, किन्तु जब उनकी मनोभावना प्रकट हीती है तो विदित होता है कि धर्म का लेश मात्र भी ध्यसर उन पर नहीं हुआ। वे चाहे धर्मशास्त्र सीख लें या बड़ी-बड़ी तपस्या करें, मगा उनके हृदय में सग्लता, समभावना, निलेभिता, चमा, आदि की वृत्तियाँ उदित नहीं होती। भीतर कषायों की उवोला जलती ही रहती है। ईषी, देष जुद्रता, आहं कार आदि ज्यों के त्यों बने रहते हैं।

छछ लोग अधर्मी होते हैं और अपने को अधर्मी ही समभते हैं। ऐसे लोगों का उद्धार उतना कठिन नहीं होता, क्यों कि वे
अपनी स्थिति सं भलीभांति परिचित है, पर को अधर्मी होकर भी
अपने को धर्मी समभता है, उस का उद्धार होना कठिन है। वह
अपने मन को भिष्मा आश्वामन देना रहता है। ऐसे लोगों की
बीमारी असाध्य सी होती है। इस प्रकार संसार में तरह-तरह के
जीव हैं!

राजा प्रदेशी अधमी था और अपने को धमी नहीं समभता था! तो उसका उद्धार हो गया। उसने जान लिया कि जीव है; नित्य है, अरूपी है, अतीन्द्रिय है। और जब वह है तो अजीव नहीं हो सकता। जिस प्रकार भीव श्रभीय नहीं ही सबना, उसी प्रकार श्रमीय मीव नहीं हो सबसा। अत्युप कहा गया है कि औप की श्रमीय श्रीर श्रभीय को जीव बनाना संगय नहीं है।

इस तथ्य की ममक कर जाप धारमा का करवाण बर्रेन हो। धानन्द ही धानन्द होना।

= ज्यावर) १६-१६-४७ ∫

धर्म-प्रसाद

् जुन्दावदातचलचामरचारुशोभं,

विश्राजते तव वषुः कलघौतकान्तम्। उद्यच्छशांकशुचिनिर्म्भरवारिधार—

मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शात कौम्यम् ॥

भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य भहागज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशिक्तमान, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

भगवान् जब सुरविनिर्मित समवसरण में आसीन होते थे तो दंवता अपनी आन्तरिक भक्ति से प्रेरित होकर उन पर श्वेत चासर ढोरते थे। तीर्थंकर भगवान् के आठ महाप्रातिहार्थों में यह भी एक महाप्रातिहार्य है। यह प्रातिहार्य सिंफी तीर्थंकर भगवान् के

हमारा सारा क्रोध एकदम ठंडा पड़ गया, जैसे श्राग पर मानों पानी गिर गया हो!

नम्रता वह वशीकरण है कि दुश्मन को भी मित्र बना लेती है। पाषाणहरण को भी पिघला देती है। देखों न, पत्थर कितना कठोर होता है। उसमें यदि नख गड़ाया जाय तो वह दूट जायगा, लेकिन पत्थर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर रस्सी कितनी मुलायम होतो है। प्रतिदिन उसकी रगड़ लगने से पत्थर में भी खड़े पड़ जाते हैं। वास्तव में नम्रता और कोमलता बड़ी काम की चीज है। वह जीवन का विद्या श्रागर है, आमूषण है। उससे जीवन चमक उठता है।

बहुत-से लोग समभते हैं कि हमारा बड़प्पन अकड़ में ही है। अकड़े रहने से हम बड़े समभे जाएँगे। परन्तु उनकी यह धारणा अमपूर्ण है। अकड़ बाज भले अपने को बड़ा समभे मगर दूसरे उसे तुच्छ और हलका समझते हैं। वह दूसरों की निगाह में गिरा हुआ होता है। इससे विपरीत, नम्न मनुष्य को दूसरे बड़ा समभते हैं।

नम्रता कभी हानिकर हो ही नहीं सकती। बाहुबली स्वामी जब तक नमें नहीं तब तक घोरतर तपश्चरण कर के भी केवलज्ञान न पा सके और हृदय में नम्रता आई कि तत्काल केवलज्ञान की सम्पत्त के स्वामी वन गये।

नम्रता वह सद्गुण है जिसके द्वारा संसार का ऊँचे से ऊँचा पद प्राप्त किया जा सकता है। सब से ऊँचा पद ठीर्थंकरपद है और वह भी विनयशील पुरुष को प्राप्त हो सकता है।

जिस शिष्य के अन्तःकरण में नम्रता होती है वही ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होता है। शिष्य की विनम्रता से संतुष्ट और

साधु को चाहिए कि वह रत्नाधिकों के प्रति अर्थात जो अपने से अधि ह ज्ञानवान और संयमवान हो उनके प्रति, विनय का व्यवहार करें। जो साधु उम्र में छोटे हों परन्तु दंश्वापयीय में उपेष्ठ हों, उनके प्रति भी विनय का प्रयोग करना चाहिए। जो अपने गुरुजनों के प्रति विनयपूर्ण व्यवहार करता है, उनकी उपास्ता करता है और असत्य भाषण नहीं करता, वह पूजनीय है!

इस ज्ञागमवाक्य से स्पष्ट है कि पूजनीय वनने के लिए विरम्नता धारण करने की ज्ञावश्यकता है। विनय के ज्ञमान में ज्ञन्य सद्गुण प्रथम तो होते हो नहीं, कदाचित हों तो शोभा नहीं पाते। जैसे नमक के बिना भोजन फीका होता है, उसी पकार विनय के बिना सभी सद्गुण फीके रहते हैं। यही नहीं, बहुत बार तो यही देखा जाता है कि जिनय का ज्ञमान सद्गुणों को भी दुगुण बना देता है।

शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए भी विनम्नता की आवश्यकता है। विनीत होकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आज हमारे सामने जो श्रुत है, वह सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी आदि महापुरुषों की विनम्नता का ही फल है। उसी श्रुत का इस समय व्याख्यान चल रहा है। आपको बतलाया जा चुका है कि भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामो से कहा कि -दुनिया में छह बातें करने में कोई समर्थ नहीं है। उनमें पहली बात है जीव को अजीव बनाना और दूसरी बात है अजीव को जीव बनाना।

जीव को अजीव और अजीव को जीव बनाने की चमता भूकेसी में नहीं है। कोई अवतार या परभारमा भी ऐसा नहीं कर करा।

तीसरी बात है—'एगे समए गां दो भासाओ भामित्तर।' अर्थात एक समय में दो भाषाएँ बोलने में भी कोई समर्थ नहीं है।

हाँ, यह वात धनम है हि एक ममय नीने हुए एक शब्द के अर्थ अनेक किये जाएँ और ऐसा होता भी दें, परन्तु एक माध बोला जायमा एक ही शब्द ।

एक पुरुष की तीन पित्रयाँ थी। यह तीनों को लेकर यन-खंड में गया। यह 9ुरुष श्रनायं था। जंगल में पहुँचने पर एक छी ने कका—'मुक्ते भूल लगी है।

इतने में दृष्यी बोर्ज़ा—'मुक्ते तो प्यास लगी है।'

तीसरी भी बोज वड़ी- मुफे गाना सुनने की इच्छा हो

भाइयो ! एक ही स्त्री की फर्माइश पूरा करना कठित होता है तो जहाँ तीन इकट्ठी हो जाएँ वहाँ त्रचा कहना है ? भग-वान् ही मालिक समिक्ष ! सगर वह पुरुष बड़ा चतुर था। एक ही शब्द कह कर तीनों का समाधान कर देता था। इस समय भी उसने ऐसा ही किया। कहा— सर नहीं।'

उसके यह कहते ही तोनों स्त्रियों को उत्तर मिल गया। किस प्रकार ?

'सर' का एक अर्थ होता है तीर। प्रथम स्त्री ने खाने के लिए कोई जानवर मारकर लाने की इच्छा प्रकट की थी, परन्तु 'सर नहीं' कहने से वह समक्त गई कि तीर नहीं है, अतएव जानवर मारकर नहीं लाया जो सकता।

'सर' का दूसरो अर्थ है तालाग। दूसरी स्त्री ने त्यास की बाधा बतलाकर पानी लाने को इच्छा प्रकट की थी, परन्तु पुरुष ने जब कहा कि 'सर नहीं है' तो वह समफ गई कि तालाव के बिना इस जंगल में पानी नहीं मिल सकता।

'सर' का प्राकृत भाषा में तीमरा द्रार्थ होता है स्वर। तीसरी परनी ने गाना सुनने की इच्छा प्रदर्शित की थी, परन्तु पुरुष ने उसका भी उसी वाक्य से उत्तर दे दिया कि स्वर नहीं तो गाना है ने गाया जा सकता है ?

यह उत्तर सुनकर तीनों पत्न गें का समाधान हो गया, इस प्रकार एक शब्द के अर्थ तो अने क हो सकते हैं किन्तु अने क शब्द एक साथ बोले नहीं जा सकते ।

शब्द की बात चलो है तो यह भी देख लेना चाहिए कि

) कुछ दर्शनशास्त्रियों का कहना है कि शब्द आकाश का ह। किन्तु विचार् करने पर यह मत युक्तिसंगत नहीं ठहरता।

वास्तव में शब्द पुद्गल है। पुद्गलों में श्रमेक जातियाँ होती हैं। उनमें से एक जाति भाषा वर्गणा भी हैं। इन भाषावर्ग-णाओं से ही शब्द रूप पर्याय की उत्पत्ति होती हैं। कभी कभी तीव्रवर शब्द से कानों के पर्दे फट जाते हैं श्रीर यहाँ तक सुना गया है कि गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। इस प्रकार श्राघात पहुंचाने का काम पुद्गल ही कर सकता है। किसी भी श्रमूर्त्त पदार्थ में ऐसी शक्ति नहीं है।

शब्द भाषा स्वरूप है और भाषा चौस्पर्शी ! कर्म वर्गणा भी चौत्पर्शी है। कर्म और भाषा को कोई पाइ नहीं सकता, क्योंकि यह अगुरुत्तघु हैं। मगर उचारण होते ही वह आठस्पर्शी हो जाती है। भाषा क पुद्गल जो बाहर निकलते हैं, आठस्पर्शी हो जाते हैं। अतएव उघाड़े मुँह बोलना निषिद्ध है। इससे वायुक्ताय के जीवों की हिसा होती है। कहा है—

उघाड़े मुंह बोल्या लागे मोटो पाप ।

श्रतएव खुते मुँह नहीं बोलना चाहिए। मुंहपत्ति या कपड़ा लगावे या कुछ भी करे, मगर खुते मुंह कभी न बोले। हैं एक्ती मुँह पर बँघ जाती है तो तीन गुण उत्पन्न होते हैं।

शुंहपत्ती में तीन गुण, जैन लिंग जीव रच। थूंक पड़े नहीं सुत्तर पै, तीन गुण प्रत्यच।।

सरकारी चपरासी होता है तो उसकी चपारास से मालून बाता है कि यह सरकारा चपरासी है। इसी प्रकार मुंहपती से मालूम हो जाता है कि यह जैन साधु है। कई लोग है कि साधु जब अपने स्थान पर रहे तो मुँहपत्ती रक्खे, किन्तु जब बाहर जाये तो ग्योल है। इसी प्रहार जब भीन भारण करे तो मुंहपत्ती की श्रावश्वहता नहीं होनी। उस समय विद खोल कर श्रलग रख दे तो क्या हानि, है । समर वाद रखना चाहिए कि श्रन्य कोई हानि हो, श्रयंथा न हो, बिहन हो विगई जाता है।

कहा जा मकता है कि टीमे चनार हर नीचे रखे है तो पया वर्ज है ? लेकिन टोपी लगाने में शास है ।

कई माधु हाथ में मुंहपत्ता म्बर्न हैं। उनसे पृद्धा जाय तो वे भी यही कहते हैं कि उपादे मुंह बोलन से पाप होता है। जब उपादे मुंह बोलने से पाप होता है तो मुंहपत्ती मुंह पर बॉधना ही योग्य है; क्यों कि हाथ में रखने से कई बार भ्यान नहीं रहता श्रीर बिना ही मुंहपत्ती के बोल दिया जाता है।

जो चीज जहाँ शीमा देती हो, वहाँ उमका होना उचिन है। तुम्हारी नाक यहाँ की जगह अन्यत्र लगा दी जाय नो क्या होगा ? एक आँख कहीं दूसरी जगह लग जाय तो इसमें भी क्या है ? जुते पैरों में न पहन कर हाथों में पहन ले तो क्या हो ? मगर वे पेरों में पहने जाएँग तभी निच्छु, कांटे आदि से रक्षा कर सकेंगे। मुंहपत्ती मुंह पर ही बाँची जानी चाहिए। अगर वह हाथ में रक्षी जायगी तो हाथपत्ती कहलाएगी, मुँहपत्ती नहीं कहला सकती।

श्रापका भी यही कर्त्तन्य है कि कभी खुत्ते मुंह न बोलें। कम से कम साधुश्रों के पास जाश्रो तब तो नहीं ही बोलना चाहिए। पहले के श्रावक भगवान का उपदेश सुनने को जाते थें तो उत्तरासंग कम्के जाते थे। मगर श्राज तो खुले मुंह बोला जाता है। धर्म के स्थान पर जाकर भी धर्म का चिह्न न रखन

जैनधर्म को जो कोई धारे, राग-द्रेष परिहार। उस प्राया का भवसागर से, होगा बेड़ा पार।।

जिसने राग-द्वेष आदि विकार-रिपुओं को जीत लिया हो उसे 'जिन' कहते हैं और 'जिन' के पथ का अनुमरण करने वाले तथा जिन को देव मानने वाले जैन कहलाते हैं। जिमने राग-द्वेष को जीत लिया है, ऊपर से वह किमी भी वेष में हो और किसी भी पंथ का कहलाता हो, वास्तव में उसी की 'जिन' संज्ञा है। जिनधर्म निजधर्म है, आत्मा का स्वभाव है। भावशुद्धि प्राप्त करने वाले का वेड़ा पार हो जाता है। जिसका चित्त निर्मल है, कथायों की कलुषता से रहित है, समभाव से युक्त है, तृब्ह्या, लोलुपता और गृद्धि से रहित है, जिसमें दथा. चमा आदि सात्विक भावों को प्रवत्ता है, जो संयमशील है और स्वाध्याय तथा ध्यान आदि में तत्पर रहता है, उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है और वह कल्याण का भागी होता है।

जैनधर्म किसी भी प्रकार के खाडम्बर का समर्थन नहीं करता। वह खान्तरिक शुद्धि पर जोर देता है खौर बतलाता है कि जैसे-जैसे खापकी भावना और खाबरण की पवित्रता बढ़ती े ायगी, खापकी खातमा की उन्नति होती जायगी।

जैनधर्म का स्वरूप इतना मार्वजनिक और व्यापक है कि उसमें किसी को मतभेर या विवाद नहीं हो सकता। 'धम्मो मंगल-मुक्किट्ट अहिंमा संजमो तवो ' अर्थात अहिंसा, संयम और तप-रचरण यह त्रिमृत्तिं धर्म ही उत्कृष्ट मंगल रूप है। यह जैनधर्म की भाषा है। क्या कोई भी विचारशील व्यक्ति इससे असहमत सकता है ? कोई भी नहीं कह सकता कि हिंसा धर्म है, असंयम धर्म है श्रीर मोगविकासं धर्म है। ऐसे मीधे-साई सम्ब श्रीर म्यान भाविक धर्म की, जो इङ्परस्थ से प्रमा झालन्य देने वाला ई, पाकर भी चिद्र श्राप श्रपने जीवन की सफल स बनाएँ तो यह श्रापका ही दुर्भीय होगा।

हम श्रापका प्रधादशंन हाते हैं, पर बद्ते में चाहते हता हैं ? हमारी कोई श्रापश्यकताएँ हो ऐसी नहीं कि जिल्की पृति के लिए श्रापको विचार करना पहुँ। हमारे पाम कोई मठ नहीं, मकान नहीं, परिवार नहीं। हमें पाम में फुछ मलना नहीं। धातु मात्र को रखते नहीं। हाँ, कई घाँ से मंग्रमां खींह के हेतु मेटियाँ श्रापको कोई गलत सम्ता नहीं चनलाएँगे। जैनधर्म हिसी साधा-रण ऋपि-मुनि ने नहीं चलाया है। बातसम और सर्वज्ञ ने इसका उपदेश दिया है। फिर भी श्राप मिल्यास्त्र का स्याम न करके इस सद्धर्म को धारण न कर तो किसका दोप ?

श्रगर श्रपनी जीवन-नैया को पार लगाना चाहते हो, थगर सोच रूपो महानगरी में स्थायी निवास करना चाहते हो श्रीर यदि नाना प्रकार के दुःखों से परिपूर्ण योनियों में भटकने से बचना चाहते हो तो रागद्वेप को जीतो श्रीर जिनधमें को धारण करी।

पुरुपोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रजी, किया धर्म प्रचार । कइयो को संयम दिलवाया, होंगे धर्म श्रवतार ॥

श्रहा, कैसे-कैसे धर्माराधक, कैसे धर्मप्रेमी श्रीर कैसे-कैसे धर्मदलाल भृतकाल में इस भारतभूमि पर हो चुके हैं!

थावचांकुमार सेठ के लड़के थे। अपनी बत्तीस म्त्रियों का त्याग करके साधु बन रहे थे। श्रीकृष्णजी ने उनसे पूछा-क्यों स बन रहे हो १ कोई दु:ख हो तो कहो, मैं मिटा दूंगा। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसकी आराधना करो, उसके प्रति बहुमान का भाव रक्खों। इससे पुनः आपको सुख ही मिलेगा। आपका भावी उड्डवल बनेगा। धर्म के अतिरिक्त परलोक में कोई दूसरा आपकी सहायता नहीं करेगा। ज्ञानी कहते हैं—

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मी रचति रचितः।

जो धर्म का विनाश करता है वह अपने हो विनाश को आमंत्रित करता है और जो धर्म की रचा करता है, धर्म उसकी रचा करता है।

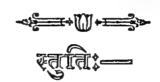
चौथमल कहे जैनधर्म ने, अनन्त जीव दिये तार । जैनधर्म विन किये आराधन, जी भटके संसार ॥

भाइयो ! इस धर्म में परिमित जीवों को ही नहीं, अननत जीवों को तारने की शिक्त है । धर्म को शिक्त का कहीं और कभी भी विराम नहीं है । अनादि काल से लेकर आज पर्यन्त जितने भी तीर्थंकर बने हैं, सब इसी धर्म के प्रताप से बने हैं यही धर्म सबके अभ्युदय का कारण है । इसी के प्रताप से जीवों को सब प्रकार की अनुकूल सामयो प्राप्त होती है । आप सुन्दर पोशाक पहन कर और गले में कंठा डाल कर बालार में निकलते हो तो लोग खड़े होकर आपका स्वागत करते हैं और कहते हैं पधारो साहब ! यहाँ 'पधारो साहब' करवाने वाला कौन है ? यह धर्म का ही महान् उपकार है ।

कोई कह सकता है कि धर्म यदि इतना उपकारक है तो बिना आराधन किये उपकार क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर यह है कि डाक्टर की बतलाई हुई दवा कितनी ही उत्तम क्यों न हो, श्रमोघ ही क्यों न हो, सगर दुकानदार की दुकान में पर्काल्पिती श्रापका रोग नष्ट नहीं करेगी। उससे श्रापको लाभ न होगा। सेवन करके ही उससे लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रकार धर्म का सेवन किये बिना सुफल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा जान कर श्राप धर्म का सेवन करेंगे और तस्त्र पर अद्धा रक्खेंगे तो श्रापको श्रानन्द ही श्रानन्द की प्राप्ति होगी।

्व्यावर **)** २०-११-४७ **)** 03335680 03335680 03335680 03335680

मक्ली नहीं, भ्रामर बनो

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै— स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोपैरुपात्तविधाश्रयजातगर्वैः,

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीचितोऽसि ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आधाय महागाज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त्रशक्तिमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदव भगवन् ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

 सत्ता को वर्दारत नहीं करते। उब नगवान् ध्युपदेव में धानन्त सद्गुण इक्ट्ठे हो गये चौर दुर्गु जो को कही रहने की जगह हो न रही तो दुर्गु णों का श्रमिनान जाग उठा। समयान् ध्युपदेव में इतने सद्गुण हो सद्गुण इक्ट्ठे कर लिये कि हमें नहीं के लिए थोड़ी-सी भी जगह न रहने ती। जब ये हमें नहीं करते हो हम भी उन्हें देखना पसंद नहीं करते। दुनिया में अकेले ऋपभदेवजी ही नहीं, श्रमन्तानन्त जीव दे। कई जगह तो हमारा ही शासन है, हमारा ही बोलनीजा दे, हमारी ही पूजा होती है। हमारे उपासकों और श्राराधकों की कमी नहीं दे! शादर के साथ हमें रखने वाले बहत हैं।

भाइयो ! दुर्गु णों का आदर फरने वाला कीन नहीं है ? जितने दुनियाँ में पाप हैं, वे सब दुर्गु ण हैं और जितनी धर्म की वातें हैं, सब सद्गुण हैं। आज अधिकांश लोग दुर्गु णों के ही पुजारी हैं। सद्गुणों के उपासक तो इनेगिने विरले ही मिलेंगे।

ं दुर्ग ए कहते हैं—इस धर्म को पूछने वाले हैं ही कितने ? इस भूले भटके लोग धर्म का पालन करते हों तो भले ही करते हों, धन्यथा हम किसी को अपने गिरोह में से निकलने ही नहीं देते।

हम बड़-बड़े चकवर्तियों के गले के हार हैं। बड़े-बड़े लोग, जो समाज में प्रतिष्ठा के पात्र मममें जाते हैं, हमारी कर करते हैं। तिलक और छापा लगाने वाले ऊपर से चाहे किसी के भक्त:हों, हदय में हमारी ही मिक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में अकेले ऋपम यदि हमारा अनादर करते हैं और हमें अपने निकट भी नहीं फटकने देते तो हमें भी उनकी परवाह नहीं हैं।

इस प्रकार श्रभिमान में श्राकर दोषों ने स्वप्न में भी जिन ऋषभदेन भगनान की श्रोर दृष्टि नहीं डाली, उन्हीं को हमारा बार-वार नमस्कार हो। भाइयो ! यह अच्छी बात ही हुई। दुर्गु गों का नाराज़ होकर विमुख होना ही अच्छा है। वास्तव में तो जीव को सुखी बनाने वाले सद्गुण ही हैं। दुर्गु गों के दूर रहने से भगवान् एकान्तत: सद्गुगों के धाम बन गये। इसी कारण वे परमात्मपद को प्राप्त हुए और हमारे परमाराध्य बन गये।

वास्तव में सद्गुणों का होना छौर दुर्गुणों का न होना बहुत कितन बात है। कोई आदमी धर्मध्यान करता है, धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है, पढ़ाई करके उच्च दर्जे पर पहुँच जाता है, परन्तु उपमें सद्गुणों का होना और दुर्गुण न होना फिर भी कितन होता है। पढ़े--िलखे विद्वानों के दिल में अभिमान आ जाता है। यद्यपि ज्ञान गुण है और उससे दोषों का निवारण होना चाहिए, मगर बात उलटी हो जाती है। वह गुण अभिमान रूप दुर्गुण को उत्पन्न कर देता है।

पुण्य का उदय हुआ और लाखों की सम्पत्ति मिल गई। पर दुर्गुण आकर खड़ा हो गया, अर्थात् उसमें कंजूसी आगई, अभिमान आ गया और धनमद के कारण अन्यान्य दुराइयाँ उत्पन्न हो गई।

किसी में त्याग का गुण श्राया। वह तपस्या करने लगा। परन्तु क्रोध ने श्राकर उसकी श्रुश्चन्तरात्मा पर श्रुडडा जमा लिया।

इस प्रकार दोषों से छुटक!रा पाना बड़ा कठित होता है। इस जीव की अनादिकाल से ऐमी आदत पड़ गई है कि वह दोपों की ओर स्वत: आकर्पित होता है और गुणों की ओर बड़ी कठिनता से बढ़ता है।

दोपों का नाश होना भी बड़ा कि. उन है। आश्चर्य की बात है कि गुण जल्दी नष्ट हो जाते हैं, पर दोपों का नाश करने के

धूल में मिल गया। सम्पत्ति का संचय करने में बहुत समय लगता है, मगर उसे उड़ाने में क्या देर लगती है ?

जो अत्यन्त पुण्यशाली होता है, वही यह सौभाग्य प्राप्त कर सकता है कि उसमें गुण ही गुण हों और दुर्गुण न हों। भगवान तीव्रतम पुण्योपाजन करके आये हैं तो दुर्गुण उनसे दूर ही रहते हैं।

अधिकांश लोगों में यह जघन्य मनोवृत्ति देखी जाती हैं कि वे अपने दोष देखने के बदले दूसरों के दोष देखा करते हैं। परनेतु इससे उन्हें लाभ तो कुछ हो नहीं सकता, उलटी हानि होती है। दूसरे के दोष देखते -देखते वे स्वयं दोषों के अंडार बन जाते हैं। इससे उनमें अगर कोई गुण विद्यमान हुए तो वे भी लुप्त हो जाते हैं। अतएव जिसे गुणी बनना हो उसे चाहिए कि वह दूसरे के अवगुणों की तरफ ध्यान न दे, वरन उन अवगुणों के साथ मौजूद गुण को ही देखे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु नहां, जिसमें कोई न कोई गुण न हो। समय विश्व गुण-दोषमय है। हाँ, अगर सर्वथा निर्दोष कोई है तो भगवान ही है। पर आपको यदि सद्गुणी बनना है तो आप किसी के दोष न देख कर गुण हां प्रहण करों।

श्रीकृष्णजी में गुण श्रहण करने की वृत्त बड़ी, उन्न थी। एक बार इन्द्र ने स्वर्ग में कृष्णजी के इस गुण की बहुत प्रशंसाः की। एक देव को इन्द्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह परीचाः करने आया।

श्रीकृष्णजी भगवान् नेमिनाथ की वन्द्रना करने के लिए जा रहे थे। चतुरंगी सेना साथ चल रही थी। देव ने काले कुत्ते का रूप घारण किया और मृतक श्रवस्था में रास्ते में पड़ रहा। उसके कलेवर से इतनी तीब्र दुर्गंध फूट रही थी कि आसपास का सारा

10

नायुमंडल तृषित हो रहा का । केंग्रिक इस यह र ने ० उन हो गर्छ श्रीर नाक मृद्द्रद इसर-इस होते लेंग्रे इस यह र नि इस हो स्वार पुत्रा तो लोगों ने इस कुले हा हाई इस साया । १,55 में हो हो हो देख कर कहा—हा । इसके स्वार्वा के साया में साहर राज्यों होने स्वेत तृति ऐसे मुन्दर प्रतित हो है से ने सार इस सहाय है स्वार पर में हीरे मुशोभित हों।

श्रीकृत्य का क्यन हुनका के बता की जंबर दान हो गाना कि इन्द्र ने ठीक ही प्रशंना ही योग शानत के इतकी जुल्का ने दुर्वित वातु के भी गुण प्रहेश करने ही कड़भून प्रशास होना है।

इस प्रकार की पृष्टि मनुष्य में कि मनित्य दाती है तभी उसे महत्ता प्राप्त होती है। देवके विद्यारित, जो समुख्य दूसरे के होप देखता रहता है, वह श्रानी होएं ही हैशी देशकाय देवा लेता है हि सुर्यों को देखने के लिए इसमें सम्बन्ध स्था जानी है।

किसी में बुराई है तो दुगाई थी। तरका मन देखा । बुराई की सम्म देखोंगे तो वह बुराई बुराई अन्दर धुन आयगी।

बैसा प्राहत होता है, वह चैनो ही चीज ही तरफ देखना

एक मालदार ने लाली करवा लगा हर भवन वनवाया। बिह्या से बहिया फर्नीवर श्राहि श्वारावशी सानान से उसे सजाया। तत्पश्चात उसने विचार द्विया-भवन श्रमावारत हैं। से सुन्दर बना है, मगर जब तहीं दुनिया न देखें और तारीक व करें तब तक इतना सर्च करने की सार्य हता ही क्या है। यह सेव कर अपना नविनिर्मत भवन देखने के जिल्ल सब की ब्लाइस देशी। लीगा देखने की उसड़ने लगे। कीदी किसी बीद की कीर

कोई किसी चीज की तारीफ करने लगा। जिसे जो वातु सब से ज्यादा सुन्दर प्रतीत होती थी, उसी की वह प्रशंसा करता था। कुछ महतरों ने भी देखने की इच्छा प्रदर्शित की, मगर वह जमाना गांधीजी का नहीं था, अतएव उसने उन्हें भवन में नहीं जाने दिया। तब बाहर से ही उसे देखदाख कर उन्होंने कहा-उँह, भवन किस काम का है। इसमें पाखाना तो है ही नहीं!

तात्पर्य यह है कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है, उसे वस्तु इसी रूप में दिखाई देती है।

किसी म्लेच्छ देश में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के कुमार का नाम आर्द्र कुमार था। उधर पूर्व में, मगध देश के राजा श्रेणिक थे और उनके कुमार का नाम अभय कुमार था। संयोगवश दोनों कुमारों में मित्रता हो गई।

एक वार अभय कुमार ने विचार किया-दोस्त के लिए क्या वस्तु भेंट रूप में भेजना उचित होगा ? परस्पर उपहारों का आदान-प्रदान मैत्री की सरसता एवं सघनता का चिहन है। ऐना करने से मित्रता की भावना अधिक गहरी होती है।

तो श्रभय कुमार ने सोचा-दोस्ती सच्चो है तो मित्र के लिए श्राभूषण श्रादि लौकिक वस्तुएँ भेजना उपयुक्त न होगा। कोई लोकोत्तर वस्तु भेजना चाहिए। यह सोच कर उन्होंने ईर्वर भजन की श्रासन, माला श्रादि सामग्री भेजी। जब वे चीजें श्राद्र कुमार के पास पहुंची तो उसने उन्हें ध्यान से देखा। उनके विषय में गंभीरता के साथ मनन किया। उसे विशिष्ट ज्ञान-जाति-स्मरण ज्ञान-- उत्पन्न हो गया। तब श्राद्र कुमार ने मन ही मन कहा- मेरे मित्र ने मुमे गफलत की नींद से जगाने के लिए यह चीजें भेजी हैं। मुक्ते सावधान होना चाहिए। इस प्रदेश में न के साधना की सुविधा नहीं है, अत्तएव मुक्तको वहाँ जाना चाहिए जहाँ मेरे मित्र के गुरु भगवान महावीर स्वाभी हैं।

श्राद्र कुमार का यह विचार निश्चय के रूप में परिणत हो गया श्रीर सवारी लेकर वह महावीर स्वामो की सेवा में पहुँचने के लिए रवाना हुए। वह एक बड़े रईस के लड़के थे। उस समय भी नाना प्रकार के मतमतान्तर प्रचलित थे। उनमें एक भत गोशालक का भी था।

गोशालक को पता चला कि आद्र कुमार राजा का लड़का है। अगर यह मेरे निकट दीचित हो जाय और मेरा शिष्य बन जाय तो मेरे मत का प्रभाव बहुत बढ़ जायगा और मत खूब चलेगा। यह सोचकर गोशालक मार्ग में आद्र कुमार के पास जाकर मिला। उसने बड़ी मीठी बोली में पूछा-कुमार, किथर जा रहे हो?

कुमार—में भगवान् महावीर के दर्शनार्थ जा रहा हूं।

गोशालक—अजी, महावीर में क्या पड़ा है! तुम इसकी पोल नहीं जानते। मैं जानता हूँ। मैं छह वर्ष तक उसके साथ रहा हूँ। वह रंग पलटने में बड़े चतुर हैं। जब नैसा अवसर देखते हैं, वैसा ही ढंग बना लेते हैं। पहले पहल वह अकले रहते थे और चेला नहीं बनाते थे। मौन धारण करके घूमते-फिरते थे। किसी से वार्तालाप नहीं करते थे और ध्यान में एकाय बने रहते थे। मगर थोड़े दिनों के बाद सारा ढंग बदल लिया। हजारों चेले बना लिये, चेलियाँ बना लीं और लाखों आदिमयों को अपनी और आकर्षित कर लिया। अब वह अपने आपको तीर्थंकर कहते हैं और धमें का उपदेश देते हैं। सोचना चाहिए कि यदि अकेले

स्ति है में ही धर्म था तो अन्त तक अकेले क्यों न रहे ? फिर यह आड्यर करने की क्या आवश्यकता थी ? और यदि आडंबर से ही रहना था तो पहले एकाकीपन का दंग करने की क्या आवश्यकता थी ?

ः श्रन्त में गोशालक ने कहा-इस प्रकार नाना रूप बदलने । बाले महावीर के पास जाकर क्या लाभ उठाश्रोगे ? हमारे मत को । संस्काने का प्रयत्न करो ।

कुमार-सुनिये महाशय, मुफे आपका कहना कुछ ठीक नहीं जैंचता। आपके वक्तव्य से स्पष्ट है कि भगवान महावीर के प्रति आपकी दुर्भावना है। आप तटस्थ भाव से उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। विभिन्न समयों और विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य की जीवन पद्धति और कार्य करने की पद्धति भिन्न-भिन्न प्रकार की ही हो सकती है, एक-सी नहीं।

भगवान् महावीर पहले साधक अवस्था में थे और कर्म काटने के लिए प्रयत्नशील थे। उस समय ध्यान और मौन और एकाकीपन आवश्यक था। पर साधना के द्वारा जब वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी और परम वीतराग हो गये तब उस साधना की सार्थकता नहीं रही। तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आया और उसका चय करने के लिए भगवान् ने धर्मीपदेश देना आरंभ किया। धर्मी देश दिया तो चेले बने, चेलियाँ बनीं, और अनुयायी आविका-आवक भी बने।

भगवान् पूर्ण वीतराग हैं। समस्त प्रकार की कामनाओं से अतीत हैं। अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्होंने मंघ की स्थापना नहीं की है। छत्तछत्य पुरुष का कोई प्रयोजन रोष हो नहीं रहता। ऐसी स्थिति में भगवान पर आवका आहे। करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है।

भवय जीवों के पुष्य के उदय से वीतराग की वार्णी निक-लती है। जिनके महान् पुष्य का उदय होता है वे उसे श्रवण करते हैं और श्रनुसरण करते हैं। उन जीवों का कल्याण होता है। इतने पर भी भगवान् भाव से एकाकी हैं क्यों कि वे किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं हैं।

भाइयो ! आद्र कुमार ने कितना बढ़िया उत्तर दिया ! अगर आपके सामने इस प्रकार की परिस्थिति आ जाय तो आप क्या उत्तर देंगे ।

गोशालक कुमार का उत्तर सुनकर निराश हो गया। कुमार अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े तो उन्हें अन्यान्य मतों के प्रवर्तक या उपदेशक मिले। उन सब के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे भगवान् के दर्शन करने पहुँचे। सचाई के सामने मिथ्या दिक नहीं सकता।

कुमार भगवान के चरणों में पहुंचे तो भगवान तो केवल-

खेशनर से इसले महेसी, श्रनन्तनाणी य श्रनन्तदंसी। जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स, जाणाहि धम्मं चं धिई च पेहा।।

मगवान् महावीर के लोकोत्तर पारमानिमक गुणों की कीन प्रशंसा कर सकता है ? वे प्राणी मात्र के कष्टों के जानकार थे। केवल जानकार ही नहीं थे, कष्टों को मिटाने का मार्ग भी बतलाते थे। किमी के कष्ट को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है और जानकर सहानुभूति प्रकट कर देना भी काफी नहीं है, बलिहारी उसकी है जो कष्टों को दूर करता है और अभावों को दूर करता है।

ग्वाल के लड़के ने रोकर अपनी माँ से कहा—मैया, मैं तो खीर खाऊँगा। मां के पास कखी रोटियों की भी पूरी जुगत नहीं थी तो खीर कहाँ से बननी ? मगर बालक को माता की हालत का क्या पता था ? वह और अधिक जोर से रोने लगा। पड़ौस की सेठानियाँ बालक का रोना-मचलना सुनकर वहाँ आ पहुँ वों और पूछने लगी-बचा क्यों रोता है ?

माता लजा से द्वी जा रही थी। गरीबी थी मगर दीनता उसमें नहीं थी। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा था। मिहनत मजूरी करके जो पाती, उसी से अपना निर्वाह करती थी। कभी आत्मगौरव को चोट नहीं पहुंचने देती थी। मगर सेठानियों ने जब पूछा तो उसे उत्तर देना ही पड़ा-यह खीर के लिए मचल रहा है। मैं खीर कहाँ से लाऊँ ?

सेठानियाँ बोली-राम-राम !

भाइयो! इतना कह कर हो अगर वे अपने-अपने घर में घुत जाती तो उनकी सहानुभूति की क्या कीमत थीं ? पर नहीं, उन्होंने उपस्थित समस्था का हल भी निकाला। एक ने कहा मैं अभी दूध भेजती हूँ! दूसरी वोली-अच्छा, चावल मैं भेजूंगी। तीसरी ने कहा—तो दाख और पिश्ते मेरे यहाँ से आएँगे। चौथी ने कहा-डीक है, मगर शक्कर तो मैं ही भेजूंगी। लीजिए साहव, उस लड़के का काम वन गया।

भाइयो ! जब किसी दुःखी को देखो तो उसका दुःख दूर करने की शक्ति भर कोशिश करो । अन्यथा बड़े होने का क्या सार निकता ?

कोई गहगीर एक बगीचे की तरफ जा पहुंचा। उस बगीचे में गही-तिकये लगे थे और गुलाम लोग राजा के पैर दवा रहे थे। गर्मी के दिन थे। राहगीर के पास पूड़ियाँ तो थीं, मगर शाक-भाजी या खाचार नहीं था। समोप ही खाम का पेड़ था और उसमें फल लगे थे। राहगीर ने खाम गिराने के उद्देश्य से एक पत्थर उठाया खीर पेड़ पर माग। उसने सोचा तो यह था कि एक-दो खाम गिर पड़ेंगे और मैं उनके साथ खाराम से पूड़ियाँ ला लूँगा। मगर दैवयोग से पत्थर राजा को लगा। राजा ने कहा-देखो तो सहो, पत्थर फेंकने वाला कीन है ?

हुकम होते ही, जिम् दिशा से पत्थर आया था, उस दिशा
में राजा के सेवक दौड़े और थोड़ी ही देर में उस राहगीर की पकड़
कर ले आये। राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा
आखिर राजा था, सममदार था। उसने राहगीर के चेहरे पर गहरी
दृष्टि और मन में विचार किया-इसकी शक्त से ऐसा मालूम नहीं
होता कि इसने जानबूम कर मुमे पत्थर मारा हो। उब उससे
पूछा—सच कही, तुमने पत्थर क्यों फैंका?

राहगीर राजा को देख कर हड़बड़ा गया था। मगर राजा का नरम रुख देख उसे ढाढस बँघा और उसने अपना कटो।दान खोल कर दिखलाते हुए कहा-अन्नदाता मेरे पास शाक नहीं था। कोरी पुड़ियाँ गले में उतरती नहीं। इस कारण मैंने एक दो आम गिराने की नियत से पत्थर फैंका था। मुक्ते पता नहीं था कि महाराज यहाँ विराज रहे हैं।

इतने में सेवकों ने कहा—हुजूर, क्या हुक्तम फर्माते हैं? हुक्म हो तो बेंत मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दी जाय?

राजा ने कहा—सुनो, अगर मैं इस को सजा दूं तो इस ग्रुत्त से भी नीच मनुष्य हूँ। इसने मुफे पत्थर नहीं मारा, ग्रुत्त की माग है। ग्रुत्त पत्थर भारने के बदले सजा नहीं देता बिक फल देता है, और मैं इसे सजा दूं? ऐसा करने से तो मैं आम से भी ज्यादा निकम्मा होऊँगा। मेरी विशेषता तो अधिक फल देने में है। अतएब इसे एक हजार क्ष्या दे दो।

कहो, ऐसा गुण होना कोई साधारण बात नहीं है। तो कारा विचार करने से किसी का दुःख नहीं मिटता। दुःख ठो मिटाने से मिटता है। अतएव सामध्यवान पुरुषों को चाहिए कि वे अपने सामध्ये का सदुवयोग करें और दुखियों का दुःख दूर करं। जो ऐसा नहीं करते वे सामध्यवान ही कैसे ? उनके सामध्ये की साथेकता ही क्या?

राजा श्रेणिक ने अनाथी मुनि से पूछा-ऋाप साधु क्यों बते ?

मुनि ने उत्तर दिया—मेरा कोई नाथ- रचक- नहीं था। इस लिए में साधु बन गया।

राजा श्रेणिक ने मुनि से यह उत्तर पाने की छाशा नहीं की थीं। खान तीर से उनका बाह्य बैंधव इस उत्तर से एक्ट्म विपरीत था। फिर भी अब मुनि ने यह उत्तर दिया तो राजा सोचने लगा-भीने इनके दु:ख की बात तो पूछी, मगर पूछकर खुप हो जाना या मौज़िक सहातुभूति प्रकट कर देता हो तो काफी नहीं है। फिर राजा होकर पूछने से क्या फायदा हुआ ?

यह सोचकर श्रेणिक ने कहा—अगर आपका ताथ नहीं है तो मैं आपका नाथ बनता हूँ। सोने का सदन रहने की दूंगा और सुन्दरी रमणियों के साथ विवाह करा दूंगा।

इसको कहते हैं बड़प्पन। दुखिया की दुःख कथा सुनकर सामध्य रहते भी जो उसे दूर नहीं करता, वह काहे का वड़ा छादमी है!

एक श्रौरत इधर से श्राई श्रौर दूसरी उधर से श्राई। दोनों एक दूसरी को श्रपना-श्रपना दुखड़ा सुना कर रोने लगी तो किससे किसको लाभ पहुँचा ?

उदयपुर के पास ऊँटाला गाँव है। वहाँ एक बहिन गरी बिनी थी। उसकी लड़की का विवाह था। उसने दूसरी की से कहा मेरे पीहर में कोई नहीं है। शादो का समय था गया है। कीन चूंदर लाएगा? यह कह कर वह जोर-जोर से रोने लगी।

स्त्रियों को अपने पीहर की याद आये बिना नहीं रहती। रुक्मिणी इतनी बड़ी महारानी थी। बीन खएड के नाथ के प्रेस की पात्री थी। फिर भी अपने भाई के सामने क्या बोली—

> वीरा म्हाने वेगी लेवा ने आड़वो । पिहर का रुखड़ा जल्दी दिखाड़यो ॥

कृष्ण के घर में किस जीज की कमी थी ? फिर सोलह हजार रानियों में जो पटरानी थी, उसे क्या कमी हो सकती है ? प्रदुष्त का जन्म होने पर क्या दोपी की कमी रह सकती थी ? पर पीहर की बात बड़ी है। कोई भी महिला श्रपने पीहर को भुला नहीं सकती।

हाँ, तो वह स्त्री रोने लगी। वह उसके अन्तःकरण का कदन था। वह रो ही रही थी कि अचानक वहाँ महाराणा साहब पहुँच गये। उन्होंने अपना आदमी भेजकर उसके रोने का कारण तलाश करवाया। जब रोने का कारण उन्हें माल्म हो गया तो उस स्त्री को कहला भेजा-तुम्हारी लड़की के विवाह के समय पीहर से आने वाली सब चीचें पहुंच जाएँगी। किसा प्रकार की चिन्ता सत करना। मुक्ते तुम अपना भाई ही समझना।

भाइयो, कब हुए वह राणाजी, मगर समय पर ऐसे--ऐसे उदारचरित पुरुषों की जीवनगाथा याद आये बिना नहीं रहती।:

जब विवाह का मुहूर्त आया तो राणाजो ने हजारों रुपयों का सामान भेजा। यह जानकर कि मेवाड़ के महाराणा साहब ने यह सामान भेजा है, एक गरीबिनी को कितनी खुशी न हुई होगी? इन्हें कहते हैं बड़े आदमी! बड़े आदमी के कोई सुर्खाव के पर नहीं लगे होते। जिनके काम बड़े होते हैं, वही बड़े आदमी कह- लाते हैं। धन का विशाल भंडार आदमी को बड़ा नहीं बना सकता। बड़े-बड़े महलों से भा कोई बड़ा नहीं कहला सकता। बड़पन मनुष्य के कामों में है।

किसी दुखिया ने तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा रोया और तुम कहते हो-अच्छा सोचेंगे ? अरे, गरीब को तकलीफ अभी है और तुम फुसंत से सोचोंगे ?

तो जो महापुरुष होते हैं, वे ज्ञानी ही नहीं होते, दूसरों का कष्ट भी भिटाते हैं। भगवान् महावीर स्वामी अनुत्तर ज्ञानी थे। उन्होंने जगत् के जीवों के दुःखों को भलीभाँति समक लिया था। श्चतएव उन्होंने यही उपदेश दिया कि-मरना सब को श्विय है, मृत्यु सब जीवों को दु:खरूप प्रतीत होती है, इस कारण किसी जीव की हिंसा मत करो।

ऐसे होते हैं महापुरुष। भाइयो! न घन हमेशा रहता है श्रीर न जीवन सदा रह सकता है। जिस समय राजा मानसिंह गढ़ बनवाने लगे तो लोग बोले-श्रन्नदाता गढ़ का निर्माण करा रहे हैं। उस समय राजा साहब ने एक पद्य बनाया था, जिसका कुछ श्रंश ऐसा था—

गढ़ रहें न गढ़पति रहे, न रहे सकल जहान। नृप मान कहे दोय रहे, नेकी वदी सुजान।।

न गढ़ रहेगा, गढ़पित रहेगा और न श्राज का जहान ही शेष रह जायगा। मगर जिसने नेकी की है, वही रहेगा-परोपकारी का यश श्रमर रहेगा। यह सप्त धातुओं का शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, राख बन जाता है श्रीर मिट्टी में मिल जाता है; परंतु यश:शरीर युग-युग में विद्यमान रहता है श्रीर देश-काल का सीमाश्रों को लांघ कर स्थायी बन जाता है।

उन्हों राजा मानसिंह जी ने जैन मुनियों के संबंध में भी एक कवित्त बनाया है—

सीधी सी अरोगे रोटी बातां करे मोटी मोटी।

राजा को मालूम था कि यह साधु बड़े निस्पृत हैं श्रीर किसी से कुछ श्राशा नहीं रखते । इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि फलांचन्द्रजी होंगे तभी काम चलेगा । जिसे दमड़ी लेना हो वह खुराामद करें। साधुओं को छोरा-छोरी थोड़े ही ट्याहने हैं। उनके लिए तो राजा-रंक सब समान हैं। उनकी दृष्टि में वहां सम्पत्तिशाली है जो धर्मध्यान करता है। पूज्य उद्यक्षागर जीम. फर्माया करते थे कि जिसने धर्म रूपी धन का संचय किया है, वही करोड़पित है। उसके समान कोई करोड़पित नहीं है। आगे धन साथ नहीं चलेगा, धर्म ही चलेगा। इन सोने और चांदी के दुकड़ों में क्या पड़ा है! ये क्या काम आ सकेंगे अगले जीवन में? आगे के लिए संचय नहीं करोंगे तो क्या पा लोंगे? देखो, ब्रह्मदत्त चक्रवत्ती के पास कितनी सम्पत्ति थी? वह बहुत बड़ा पुर्य लेकर आया था और उसने बहुत बड़ी सम्पत्ति पाई थी। मगर चक्रवर्ती होकर आगे के लिए कुछ भी नहीं किया तो क्या परिणाम भुगतना पड़ा? उसे सातवें नरक में जाना पड़ा। कमों ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि यह छह खंड का नाथ है। कीन पूछता है छह खंड के नाथ को! आज वह नरक की भीषण यातनाएँ भोग रहा है।

मानसिंहजी ने कहा है—साधु किसी के सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं बोलते। राजा हो या राणा हो और आ जाय तो भी साधु अपने पाट से उतर कर खड़ा नहीं होता।

इसका श्रमित्राय यह न समिक्षण कि साधु श्रहंकार में चूर् होकर ऐसा करता है। श्रमर साधु वैभवशाली लोगों का श्रादर करता है तो प्रकारान्तर से उसके वैभव का ही श्रादर करता है। बाह्य वैभव साधु की दृष्टि में श्रादरणीय नहीं, हेय है। वैभवशाली पुरुप को यही बात स्मरण दिलाने के लिए साधु उसका श्रादर नहीं करते। श्रलवत्ता जब उनसे श्राधक श्राध्यात्मिक गुणों का धारक कोई सन्त सामने श्राता है तो वह उठ कर उसके चरणों में गिर जाता है। राजा-राणा नाराज होगा तो साधुका क्या विगाड़ लेगा ? क्या छीन लेगा ? उसके पास रक्खा ही क्या है ? फोली छीर तूं वी ले लेगा नो साधु कहेगा-ले लो, तुम्हीं ले लो। तुम ही माँग कर खाना।

सीधी रोटी और वार्त मोटी! साधु रोटी पकाने की मंसट नहीं करते। गृहस्थ ने अपने लिए जो बनाया है उसमें से थोड़ा सा भाग ले लेते हैं। जिस दिन भिन्ना नहीं मिलती, उस दिन अनायास ही तपस्या हुई सममकर खुशी मनाते हैं। फिर भी वार्ते करते हैं बहुत ऊँची-ऊँची। वे इस रहस्यमयी सृष्टि के गुह्य तत्त्र उघाड़ कर सामने रख देते हैं। आत्मा को परमात्मा बनने का पथ प्रदर्शित करते हैं। तीन लोक का नाथ बनने की विधि बतलाते हैं। रामचन्द्र महाराज के घर की, भरतजी के घर की, युधिष्ठिर भीम और अर्जु न के घर की, हरिवंश और इत्वाकुवंश की, बलदाऊ के घर की और तीर्थंकरों के घर की बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं।

राजा मानसिंह कहते हैं—मारी दुनियाँ दुर्जी है लेकिन ये जैन साधु ही सुजी हैं। इनके विषय में यह उक्ति सौ फी सदी फबती है—

ना काहूँ सों दोस्ती, ना काहूँ सों वैर।

न किसी से नाराज । न किसी पर द्वेष । और न किसी की वुगई में । कोई मान करो या अपमान करो, निन्दा करो या स्तुति करो, सब पर एक-सा करणा का भाव है । जीव मात्र के कल्याण की कामना उनके अन्तः करणा में व्याप्त है ।

ंइस मार्ग को बतलाने वाले भगवान महावीर थे। उन प्रमुं की कौन प्रशंसा करके पार पा सकता है ? वे अनस्त गुणों के भएडार थे। उनके एक एक गुणों की भी पूरी प्रशंसा नहीं की जो

सकतो तो अनन्त गुणों की प्रशंसा की बात ही दूर की है। उन श्रनन्तज्ञानी और श्रनन्तदर्शी भगवान् महावीर ने संसार के प्राणियों के दुःख को समभा, दुःख के कारणों को समभा और उसके निवारण का मार्ग बतलाया। उन्होंने कहा श्ररे जीव! जगत में जन्म, जरा श्रीर मरण ही सबसे बड़ा दु:ख है श्रीर इस दुःख का मृल कारण है जीव की राग-द्वेष रूप विभाव परिणति। यह विभाव परिगाति जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की श्रोर नहीं देखन देती, उसे नहीं पहचानने देती और उसे प्राप्त करने के मार्गं पर नहीं चलने देती। अतएव इस विभाव परिणति का त्याग कर अपने स्वभाव की ओर भुको। अपने स्वरूप को पहचानो। थपनी असली सम्पत्ति को सँभालो । तुम्हारे भीतर अनन्त आनन्द थनन्त ज्ञान थीर थनन्त प्रकाश छिपा है। वह छिपा है इसी से तुम उसे देख नहीं पाते। और सच तो यह है कि उसे देखने का प्रयत्न ही नहीं करते। जिस दिन तुम्हें अपने आपके प्रति कुत्हल जागेगा, अपने को पहचानने की इच्छा जागृत होगी श्रीर अपने श्रापको पहचान लोगे, उस दिन श्रपने पिछले श्रज्ञानमय व्यवहार के लिए प्राप ही हँसोगे और सोचोगे कि मैं इतने दिन तक कैसा मूढ़ बना रहा। मैंन सारे संसार को मममने का प्रथरन किया मगर श्रपने को नहीं मसभा। मैं पुद्गलों को सर्वस्व समभाना रहा श्रीर उसी को बड़ी सम्पत्ति मानता रहा, परन्तु अपने विराट् वैमत्र की ठच्छ मानता रहा!

इस प्रकार जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो आत्मा में से ही अतुल आनन्द का स्रोत बहेगा। उसमं अवगाहन करने से तेग समन् स्त पाप,ताप,संताप मिट जायगा। तुक्ते अपूर्व शान्ति पाप्त होगी।

जब तक यह स्थित प्राप्त नहीं होती तब तक भी तृ दूमरीं दे.पों का देखना त्याग कर और सद्गुणों की और ध्यान दे। दुनिया में दुर्गंध भी है, सुगंध भी है। तुमें श्रमर का अनुकरण करना चाहिए, मक्खी का नहीं।

इस प्रकार जो गुणों को ब्रह्म करेगा और अवगुणों का परित्याग करेगा, वह गुणवान् बनकर आनन्द ही आनन्द का भागी होगा।

ब्यावर २२-११-४७ }

इलंग लाभ

म्तुति:-

तुभ्यं नगस्त्रियुवनार्तिहराय नाथ,

तुभ्यं नमः वितितलामलभूपणाय।

तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय,

तुभ्यं नमो जिन ! भवोद्धिशोपणाय ॥

भगतान् ऋषभरेव की स्तुनि करते हुए आलाये महाराज 'हमीते हैं-हे मबंदा, मबेदशीं, अनन्तराक्तिमान, पुरुषात्तम ऋषभदव भगवन ! कहाँ तक आपकी स्तुनि की जाय ? है प्रभी ! कहाँ तक आप हे गुण गांचे जाएँ ?

है तीन लोह के ममस्त प्राणियों की पीड़ा को हरण करने बादे करिंडिय ! व्याप में ही हमास बार-बार भगस्कार है। है एक्टीत है के निर्मेत व्यतं हार ! व्याप हो हमास बार-बार नगस्कार मा उन्म, उमा और मरण के जहरीते जल से परिपूर्ण संसार- सागर का शोपण करने वाले हे नाभिनन्दन ! श्रापको दमारा वार-बार नमन्कार है।

विकास की प्रथम कीड़ा स्तुति हैं जिस पुरुष की जिन चित्र में अप्रसर होना है, उसे उस चेत्र में आगे चड़े हुए महान् पुरुषों के प्रति आदर का भाव जागृन होता है। इस प्रकार का आदरभाव हृदय में जागने से ही उस चेत्र में आगे चढ़ने की अन्तः प्रेरणा मिलती है। हृदय में जागे हुए आदरभाव की यचन के द्वारा प्रकाशित करना ही स्तुति कहलाती है।

हार्दिक श्रादरभाव श्रीर वाचितिक स्तयत के द्वारा जय गुगा-वान पुरुषों का बहुमान किया जाता है, तय मस्तक स्वतः उनके चरणों में विनम्न हो जाता है। इस तरह जब तीना योगों में एक-रूपता उत्पन्न होती है तो मनुष्य सैक्टों विद्वां श्रीर हजारो वाधाश्रों को पार करता हुआ श्रागे बढ़ता है श्रीर श्रापने उद्देश्य का सिद्धि कर लेता है।

मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुणो पुरुषों के गुणों का गान करे, स्तवन करे। इससे उसे सद्गुणो वनने की प्रेरणा मिलेगी और वह सद्गुणो वन जायगा। गुण-गान से भविष्य में यह लाभ तो होगा ही, मगर इसके श्रतिरिक्त उसे एक वड़ा तात्का लिक लाभ भी होता है। गुणगान के समय मन, वचन और काय की प्रशस्तता होती है और उससे वह बहुत कमों की निजेरा करता है। श्रगर उसका शुभ उपयोग हुआ तो पुण्यकर्म का वंध करता है।

श्री उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है---

प्रश्न—चउवीसत्थएणं भंते ! जीवे किं जणवह ? उत्तर—चउवीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणवह । उठकर पतिदेव के पास स्वप्न सुनाने गईं। इससे स्पष्ट विदित होता है कि पति खोर पत्नी के शयनगार पृथक्-पृथक् होते थे।

एक ही शय्या पर सोना अपने शरीर को नष्ट करना है। व्रह्मचर्य को कायम रखने के लिए शास्त्र में नौ वाड़ों का विधान किया गया है। जैसे खेती की रत्ता के लिए खेत के चारों और वाड़ लगा दी जातो है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य को रत्ता के लिए भी वाड़ की आवश्यकता है। धान्य प्राणों का आधार है, उस पर जीवन दिका है, अतएव उसकी रत्ता करना आवश्यक है और रत्ता के लिए वाड़ लगाना भी आवश्यक है परन्तु वीर्य धान्य की अपेत्ता अत्यधिक मुल्यवान है और जीवन का आनवाय आधार है। अत एव उसकी धान्य की अपेत्ता अत्यधिक सुरत्ता होनी चाहिए। इसी कारण उसकी रत्ता के लिए नौ वाड़े बतलाई गई हैं।

उन नौ वाड़ों में एक वाड़ स्त्री-पुरुष का सामीप्य न होना भी है। नीतिकार भी कहते हैं—

> घृतकुम्भसमा नारी, तप्तांगारसमः पुमान्। तस्माद् घृतं च वह्हिं च, नैकत्र स्थापयेद् बुधः॥

अर्थात - नारी भी के घड़े के समान है और पुरुष जलते हुए अगार के समान है। अतएव बुद्धिमान् पुरुष का कत्तेव्य हैं कि वह दोनों को एक जगह न स्क्खे।

वात सही है। श्राम्न के पास जमा हुआ घी रख दिया जाय तो वह पिघले बिना नहीं रहता। इसी प्रकार पित-पत्नी श्रामर एक ही शब्या पर शयन करंगे तो उनमें विषयवासना भड़के बिना नहीं रह सकती। साथ शयन करने से वीये पत्रला पड़ जाता है श्रीर फिर वैद्यराजों के द्वार खटखटाने पड़ते हैं श्रीर सैकड़ां रुपये श्रीपधां . में खर्च करने पड़ते हैं। इतना करने पर भी वह पूर्वावस्था नहीं अक्षाःसकतीः और पञ्चात्ताप करना ही रोप रहता है।

'दवाश्रों के सहारे 'प्राप्त की गई तन्दुरुस्ती भी कोई तन्दुरुस्ती है! श्रमली तन्दुरुस्ती वहीं है कि दवा का काम ही न पड़े।
दवा तो बुड़े की लकड़ी के समान है। लकड़ी हाथ में रही तब तक
तो गनीमत श्रीर जब न रही तो 'चलना ही कठिन। इसी प्रकार
दवा का सेवन करते रहे तब तक तो तन्दुरुस्त रहे श्रीर दवा छोड़ी
कि किर बीमार के बीमार। यह भी कोई तन्दुरुस्ती है!

श्राप देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों नयो नयी द्वाशों का श्राविष्कार हो रहा है श्रीर डाक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, त्यां त्यों बीमारियाँ भी बढ़ती जाती हैं। कम नहीं हो रही हैं। इसका कारण यह है कि यह दवाएँ रोगों को नष्ट नहीं करती बिलक दवा देती हैं श्रीर उनसे दूसरे गेग के बीज पड़ जाते हैं। श्रातएव दवाओं के सहारे जीने वाला मनुष्य ज्यादा नहीं जी सकता।

मनुष्य को चाहिए कि वह अपने तन और मन की स्वस्थता के लिए संयम पूर्वक रहे। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा संयम है। वीयरचा प्राणों का प्राण है। उसी के आधार पर जिंदगी टिकी है। अतएव बीर्य की रचा करो। बीर्यरचा के लिए ब्रह्मचारी महापुरुषों के चरित का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, प्रशस्त भावनाएँ रक्खो, भोजन में और रहत सहन में सादगी धारण करो, गंदे विचारों को मन में मत-थाने दो, स्त्रियों के संसर्ग से-बचो (और खियाँ पुरुषों के संसर्ग से बचें) तथा भगवान का निरन्तर स्मरण करते रहो।

तात्पर्यं यह है कि निमित्त का महत्त्व कम नहीं है। निमित्त मिलने से कार्य होता है और निमित्त नः मिलन से कार्यः नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि साधु को एकला नहीं रहना चाहिए और दो या तीन साघुआं के पास सोना चाहिए। जिसे अपना घर्म निभाना हो उसे आँधा नहीं सोना चाहिए और की को चित नहीं सोना चाहिए। अमुक उम्र का लड़का हो तो उसे माना अपने पास न सुलावे और इतनी अवस्था की लड़की हो जाय तो उसे पिता अपने पास न सुलावे। जहाँ तक हो सके, स्त्री-पुरुष का एकान्त वास टालना चाहिए। एकान्तवास में धर्म का निभाना बड़ा कठिन काम है।

(३) आहार — आयु के उपक्रमण का तीसरा कारण आहार भी बन जाता है। परिमाण से अधिक या दूषित या विरुद्ध आहार भी मृत्यु का कारण है। आहार की अधिकता से अपच, अजीर्ण आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अजीर्णता रोणें का या है। उसमें भी भोजन का अजीर्ण तो जल्दी मिट सकता है, परन्तु पानी का अजीर्ण बहुत देर से मिटता है।

पावनशक्ति से अधिक भोजन किया जाता है तो अजीर्ण अवश्य हो जाता है। जैसे थोड़ी सी आग पर ज्यादा ईंधन रख दिया जाय तो वह बुक्त जाती है, उसी प्रकार थोड़ी पाचनशक्ति पर अधिक भोजन को बोक्त लाद दिया जाता है तो वह भी दब जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी पाचनशक्ति को ठीक तरह समसे और उनके साथ बलात्कार न करे।

बहुत- से लोग भोजन को जिह्वा-इन्द्रिय की तृप्ति का साधन समभते हैं। वे लोलुपता के कारण स्वादिष्ट भोजन मिलने पर श्रपनी पाचनशक्ति का खयाल नहीं रखते और दूंस- दूंस कर खा जाते हैं ऐसी स्थिति में जो भोजन प्राण्यत्वा को साधन है, वही प्राण्नाश का कारण बन जाता है।

श्राज मनुष्यों में काफी दुर्बलता बढ़ गई है। इसका प्रधान कारण भोजन संबंधी श्रसंयम है। लोग जिंदे रहने के लिए नहीं खाते, वरन खाने के लिए जिदे रहते हैं। इस गलत धारणा के कारण अधिक मिर्च-मसाले वाला भोजन किया जाता है। चट-पटे भोजन के बिना चैन नहीं पड़ता। चटपटेपन से भोजन की सालिकता नष्ट हो जाती है। उससे शरीर को जो पुष्टि मिलनी चाहिए, वह नहीं गिलती। बिल्क वह भोजन आयु की रस्ता को शिथिल करता है। वह रोगों का कारण बनता है और एक दिन प्राण हर लेता है। इस प्रकार आहार भी आयु के उपक्रमण का एक कारण है।

(१) वेदना—आयु के उपक्रमण का चौथा कारण चेदना है। वेदना के कारण भी जल्दी शरीर का अन्त हो जाता है। मजुष्य को खयाल रखना चाहिए कि करोड़ों रुपये होने पर भी यदि शरीर नीरोग न हो तो रुपये किस काम के हैं १ घर के लोग बादाम का सीरा खाते हैं और उस गेगी को बिना चुपड़ी अल्नी रोटी खानी पड़ती हैं। ऐसे समय उसकी करोड़ों की सम्पत्ति उलटा अधिक संताप हीं उत्पन्न करती है।

कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। कभी-कभी पेट में या कान में ऐसा तील्र शूल उत्पन्न होता है कि आदमी तुरंत मर जाता है श्रीर तड़फते-तड़फते बड़ी बुरी तरह प्राण त्यागता है। कोई-कोई बीमारी ऐसी होती है कि उससे घुल-घुल कर श्रादमी मरता है। राजयहमा ऐसी ही भयानक बीमारी है। इस बीमारी से सहसा मृत्यु नहीं होती वरन् धीरे-धीरे मनुष्य-का शरीर गलता जाता है। बोमार के नेत्रों के सामने सदैव मीत का मृर्तिमान् चित्र खड़ा रहता है श्रीर उसके चित्त को व्याकुल बनाये रहता है।

इस प्रकार रोगजनित वेदना भी आयु का उपक्रमण करके उसे शीव समाप्त कर देती है।

(ध) पराधात—पाँचवाँ कारण परावात है। भगवान् ने फर्माया है कि कोई किसी तो बंदूक या छुरे से मारे चौर तीसरा छादमी, जिसका छद्य कोमल छोर भावुक हो, इस दृश्य को देख रहा हो तो उसके प्राणपखेल उड़ जाते हैं। जिस पर आधात किया गया है, वह चाहे बच भी जाय तो भी देखने वाला कई बार मर जाता है।

राम और लद्मण में अत्यिविक गाढ़ प्रेम था। उन्हें दो शरीर और एक प्राण कहना चाहिए। ऐसा प्रेम न होता तो राम के बनवास के समय वह क्यों साथ जाते ? उन्हें बनवास के लिए किसी ने बाधित नहीं किया था, वरन् स्वयं रामचन्द्रजी ने वन में न चलने का आग्रह किया था, फिर भी लदमण्जी न माने। वे राम की जुदाई बर्दाश्त न कर सके। इसी प्रकार राम को भी लदमण् के प्रति अत्यन्त घ नष्ठ और सच्चा प्रेम था। इन दोनों भारयशाली भाइयों के आतुप्रेम की चर्चा इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी होती थी। एक वार वहाँ इनकी चर्चा छिड़ गई तो देवताओं ने कहा-दोनों भाइयों में इतना प्रेम है कि एक को देखें बिना दूसरे की जिंदगी रहना कठिन है। तब एक देवता परीजा करने आया। राम उस समय हवाखोरी करने गये थे और लदमण महल में थे। देवता ने कृत्रिम रूप धारण करके कहा-हाय, राम-चन्द्रजी स्वर्गवासी हो गये।

यह वाक्य सुनते ही लदमेण के हृद्य में जैसे जोग्दार विजलों का फटका लगा। उनके मुख से केवल 'हा!' शब्द निक्ल पाया और वे सदा के लिए मौन तथा निश्चेष्ट हो गये। उनकी छायु का अन्त आ गया। इस प्रकार दूसरे की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी मृत्यु हो गई। श्रीकृष्णः महाराजःकाः निशान देखाः तोः सोमिल ब्रीह्मण् खड़ा-खड़ा ही घरती पर गिर पड़ा श्रीर मरःगया, क्यों कि उसने गजपुकुमाल मुनि की हत्या की थी ।

- (६) स्परी अकाल मृत्यु का छठा कारण स्पर्श है। यह भी आयु के उपक्रमण का कारण बन जाता है। किसी को साँप ने काट खाया, गुहरे ने डँस लिया, जहरीले बिच्छू ने डंक लगा दिया तो ऐसा कारण पाकर मनुष्य खलास हो जाता है। ऐसी घटनाएँ जगत में आये दिन होती रहती हैं। इन पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यक्रता नहीं।
- (७) श्वासोच्छ्यास—सातवाँ कारण श्वासोच्छ्वास का निरोध होना है। जीवन श्वासोच्छ्वास पर टिका है। जरा-सो देर के लिए श्वास का श्वाना-जाना बंद हुआ कि मनुष्य का प्राणानत हो जाता है। कोई किसी की नाक बंदकर दे अथवा गला दवा दे कि जिससे श्वास निकलना बंद हो जाय तो मनुष्य मर जाता है।

इन सात उपक्रमों से किसी भी एक या अनेक उपक्रम से मनुष्य नियत काल-अवधि से पूर्व हिम्मर जाता है। मगर यह कारण उसी की आयु को कम कर सकते हैं जिसके सोपक्रम आयु बांधी हो। निरुपक्रमी आयु किसी भी निर्मत्त से कम नहीं हो सकती। भगवान् महावीर को चंडकेशिक सप ने उस लिया। चंडक कौशिक अत्यन्त भयानक विषयर था। उसकी फुंकार से आस-पास के बृत्त भी मुत्तम कर चृत्र गये। मला कोई साधारण मनुष्य या अन्य बन्तु इनके इंच जेने पर बच सकता था? मगर ती थैंकर भगवान् ही ये कि इनका बात भी बांका न हो सका।

हो निरुक्त अञ्च को विष, शक्ष, वेदना आदि कोई भी कारल कर नहीं कर सकता। सोपक्रम आयु कम हो सकती है। श्रगर निमित्त मिल जाएँ तो वह कम हो जाती है श्रौर निमित्त न मिलें तो कम नहीं होती ।

कई लोगों का खयाल है कि आयु घट नहीं सकती। जिस जीव ने जितनी आयु बाँधी है, वह उतनी पूरी भोगता है। किसी अपेचा से यह धारणा सही है और किसी अपेचा से सही नहीं भी है। वास्तव में जीव ने आयुकर्म के जितने दिलकों का बंध किया है, उसे उतने भोगने ही पड़ते हैं, इस अभिप्राय से उनकी धारणा सही है। परन्तु वे दिलक जितने समय में भोगने हैं, उतने ही समय में भोगने होंगे, यह धारणा सही नहों है। अनेक वर्षों में भोगे जाने वाले आयुकर्म के दिलक अन्तमुं हूर्च जितने थोड़े-से समय में भी तीव्र वेग से भोग लिये जाते हैं। यही कारण है कि नियत कालिक अविध से पूर्व ही समस्त आयु के दिलक चीण हो जाते हैं और यही जीव का अकाल में मरण होना कहलाता है।

एक निमित्त मिल गया था मुनिवर गजसुकुमाल को। वह निमित्त था सोमिल ब्राह्मण। जिस दिन उन्होंने दीचा ख्रंगीकार की, उसी दिन चौथे प्रहर में वे भगवान् ख्रारिष्ठनेमि को वन्दना करके बोले-भगवन! ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे में शीघ मुक्ति प्राप्त कर सकूँ।

भगवान् श्रपने ज्ञान में उनका समय भविषय जान रहे थे, मगर उसके विषय में कुछ बोले नहीं।

तब गजसुकुमाल सुनि ने कहा—प्रभो ! मैं श्मशान में जाकर ध्यान करना चाहता हूँ ।

भगत्रान् बोले—'जहासुहं देवाणुष्पिया !'

भगवान को पता था कि माता देवकी के हाथ का भोजन करके दीचित हुए गजसुकुमाल मुनि किसी दूसरे के हाथ का भोजन करने वाले नहीं। ये हीरों-पन्नों के महल श्रीर शय्या छोड़ कर श्राये हैं तो जमीन पर सोने वाले नहीं हैं।

तो भगवान् को वन्दना करके गजसुकुमाल मुनिराज शम--शान में पहुँचे श्रीर साधु की बारहवीं पिडमा धारण करके ध्यान में लीन हो गये। नासात्र भाग पर दृष्टि केन्द्रित करके खड़े हो गये।

साधु रोटियों के लिए नहीं बनते। कमीं को काट कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनते हैं। सिर्फ मोच का रास्ता काटने के लिए उन्हें छाहार लेना पड़ता है। साधुवृत्ति जोवन भर के लिए होती है। इसमें विश्राम का काम नहीं। महीना दो महीना पाल कर ही नहीं चले जाना है। कोई छादमी गेहूँ या मक्की छादि का बोफ लेकर चलता है और थक जाने पर उसे उतार कर नीचे रख देता है और थोड़ीं देर विश्रान्ति ल लेता है, मगर इस साधुजीवन में विश्रान्ति के लिए कुछ भी अवकाश नहीं है। निरन्तर सावधान छौर सतर्क रहकर संयम का भार वहन करना पड़ता है, साधुवृत्ति छांगीकार करते समय 'जावजीवं' कहना पड़ता है, 'जावनियमं' कहने से काम नहीं चलता।

तो गजमुकुमाल मुनि भी मुक्ति शाप्त करने के महान् ध्येय को समज्ञ रखकर मुनि बने थे। अपनी दीचा के दिन ही वे श्मशान में प्रतिमावहन करने के लिए चल दिये और ध्यानस्थ होकर खड़े हो। गये!

इस प्रतिमा में तीन बातों में से कोई बात होई है। या तो देव, मनुष्य या तिर्यंच का उपसर्ग होता है। अगर इस उपसर्ग के समय साधक अविचल रहा तो अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान अथवा केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है और यदि डिग जाय तो पागल हो जाता है।

गजसुकुमाल मुनि ध्यान घारण करके खड़े हैं। वह कोई साधारण व्यापारी नहीं थे, बहुत वहा व्यापार करने के लिए उद्यत हुए थे। बड़े व्यापारी को बड़ी जोलिम उठानी पड़ती है। मुनिराज उसके लिए तैयार थे। उन्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा था। ऐसा न होता तो ज्ञानी प्रभु उन्हें रोक सकते थे।

तो संध्या का समय था। सूर्यः अस्ताचलः पर पहुँच चुका था। सूर्य की लालिमा सर्वत्र फैली हुई थी। वह ऐमी जान पड़ती थी मानी मुनियाज की आत्मा में से पूर्वसंचित राग वाहर निकल कर फैल गया हो।

उसी समय सोमिल ज्ञाहाण उधर होकर नगर की और लौट रहा था। वह पहले से दी जंगल में चला गया था और हवन के लिए सिमधाएँ लेकर लौट रहा था। गजसुकुमार के साथ उसकी लड़की का विवाह होना निश्चित हो चुका था! श्रकस्मात उसकी दृष्टि उन पर पड़ी। देख कर वह चिकत रह गया। उसे अपनी श्राँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गौर से देखा और पहचान गया कि यह तो मेरा भावी जामाता गजसुकुमार ही है! मगर यह कैसा छल! कैसा दंम! मेरे साथ और मरी लड़की के साथ घार विश्वासवात! एक निर्दोष कन्या की जिंदगी के साथ इतना निर्देश उपहास!

सोमिल की आत्मा जल उठी। वह क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने कहा-मेरी कु वारी लड़की को विधवा बनाने वाले इस दंभी को पूरा मजा चखाना चाहिए। इसने घोर दुष्टता की है। मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टो में मिला दिया है। वह पास के किसी जलाशय से चिकनी गीली मिट्टी लाया खीर मुनिराज के मस्तक पर इस प्रकार जमा दी कि पाल बँघ गई। फिर जलते हुए मुर्दे की चिता में से दहकते हुए द्यागार भर लाया। वह द्यागार उस ब्राह्मण ने मुनिराज गजसुकुमार के मस्तक पर उड़ेल दिये।

मुनिराज ने सौचा—कहीं ऐसा न हो कि मेरा मस्तक हिल जाय और एक भी अंगार नीचे गिर कर किसी जीव को जला डाले। इस द्याभावना से उन्होंने अपना सिर निखल रक्ला और परम समभाव के साथ उस वेदना को सहन किया। उनका मस्तक इस प्रकार खदबद-खदबद करने लगा जैसे खिचड़ी पक रही हो। मगर मुनिवर एकदमे शान्त हैं।

सोमिल के हृदय में स्वतः भय का प्रादुर्भाव हुआ। भय-भीत होकर वह बड़ी तेजी के साथ वहाँ से चल दिया। मुनिराजः सोचते हैं:—

न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न् मे व्याधिः कुतो व्यथा। नाहं वालो न वृद्धोऽहं, न युवैतानि पुद्गले॥ जीवोऽन्यः पुद्गलश्रान्यः, इत्यसौ तन्त्रसंग्रहः। यदन्यदुच्यते किचित्, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः॥

तीन काल में भी कभी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। फिर मुके डर क्या है ? मुक्ते कोई व्याधि स्पर्श ही. नहीं कर सकती तो व्यथा कैसे हो सकती है ?

जीव श्रलग है श्रीर पुर्गल श्रलग है; बस यही श्रसली तत्व की बात है; शेष सब इसी का विस्तार है।

मत्तः कायादयौ भिनास्तेभ्योऽहमपि तत्त्वतः नाहमेषां किमप्यस्मि, ममाप्येते न किंचन

यह शरीर, इन्द्रियाँ और मन छादि संसार के सभी पदार्थ मुमले भिन्न हैं और में वास्तव में इन सब से भिन्न हूँ। मैं इनका इछ नहीं हूँ और यह मेरे कुछ नहीं होते। शरीर जलता है तो जले मैं अमृत्ति क झानानंदमय चेतन हूँ। छग्नि मुम्ते नहीं जला सकती। यह अगार मेरे छलंख्य छात्मप्रदेशों में से एक भी प्रदेश को कम नहीं कर सकते। मैं छमर, छात्याबाध, नित्य, शाश्वत सत्ता हूँ। अनन्त छानन्द का स्वामी हूँ। यह मेरी ममरा जल रही है, मेरी वेदना जल रही है, मेरी छनादिकालीन भ्रान्ति जल रही है।

में अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, अजर हूं, अमर हूँ और नित्य चैतन्यमय हूं यह शरीर पुद्गलों का पिंड है। इसके साथ मेरा कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। इसका स्वभाव भिन्न है, मेरा विभाव भिन्न है।

इस प्रकार की उज्ज्वल धारणा मुनिराज के चित्त में उत्तान हुई। वे मानवें से आठवें गुणस्थान में पहुँचे। शुक्लध्यान जागृत हुआ। फिर नीवें, दसवें और बारहवें गुणस्थान में पहुँचे। केवलदर्शन की अनन्त ज्योति प्रकट हो गई। व्वंज्ञ और सवंदर्श पद को प्राप्त हुए। मगर इस गुणस्थान में भी अर्थायक देर न ठहर कर चौदहवें गुणस्थान पर आरुढ़ हो गये। वहाँ आ, इ, उ, ऋ, ल इन पाँच स्वरों का ब्जारण करने में जितना काल लगता है, उतने काल तक ठहर कर और शेप रहे चारों अयातिया कर्मों को भी नष्ट करके निरंजन निराकार पद को प्राप्त हो गये। उनकी आत्मा अनन्त सुख का स्वामी बन गई। वे मोज्ञ-

धाम में पहुंचे और उनका शरीर जमीन पर पड़ा । उसी समय देवों चे उनके शरीर पर पुष्पों की वर्षा की श्रीर रात्रि में ही निर्वाण्⊸ महोत्सव मनाया ।

राति समाप्त हुई। कृष्ण महाराज के मन में अपने लाड़ले लघुश्राता का दर्शन करने की तीव उत्कंठा जाग रही थी। सूर्योदय होते ही स्नान आदि प्रभातकालीन कृत्यों से फारिंग होकर सवारी तैयार करवाई। तत्पश्चात बलदाऊजी के साथ वह भगवान अरिष्टिनी और मुनि गज्ञ मुकुमाल के दर्शन करने के लिए नगाड़े - निशान के साथ स्वाना हुए। भगवान के पास पहुँचे तो फूजमाला वगैरह अलग करके अन्दर गये। भगवान के दर्शन किये। उनके अन्तेवासी अन्य साधुओं के भी दर्शन किये। मगर इधर-उधर चारों और दृष्टि दोड़ाने पर भी कहीं गज्ञ मुकुमाल मुनि न दिलाई दिये।

जब मुनिराज दिखाई न दिये तो छुष्ण महाराज ने मगवान् .से पूछा—प्रभो ! मेरे लघुश्राता श्रौर श्रापके लघु शिष्य गजसु--कुमाल कहाँ हैं ? वे कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं।

भगवान् ने गंभीर भाव से कहा—वे जिस प्रयोजन सिद्धि के लिए निकले थे, उसे सिद्ध कर चुके हैं।

कृष्णजी - भगवन् ! समभ नहीं सका । आपका च्या है ?

भगवान् का उत्तर सुनकर कृष्णजी के चित्त में बली मच गई थी। एक प्रकार की व्याकुत्तता सी थी। अतएव स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने उक्त प्रश्न कि भगवान् ने फर्माया—सायंकत गजसुकुमाल सुनि मेरी अनुमित पाकर श्मशान में ध्यान करने गये थे। वहाँ उन्हें अचार नक ही एक सहायक मिल गया। उसने ऐसी सहायता दी कि मोच प्राप्त हो गया।

कृष्णजी-भगवन्, वह सहायक कीन था ? उसने कैसे क्या सहायता दी ?

भगवान ने पृरी बात कह सुनाई। यह सुनकर कृष्णजी क्रोध से काँप उठे। बोले-उस निदंग को तिनक भी द्या न आई? हाय, मेरे सुकुमार आई ने उन अंगारों को कैसे वर्दाश्त किया होगा? किस प्रकार उनके प्राण निकले होंगे? आह! एक ही रात्रि में यह क्या हो गया! में उनकी कुछ भी सेवा-सहायता न कर सका। मेरी सब शक्ति निकम्मी सिद्ध हुई। मेरा बल वेकार हो गया।

उसी समय महलों में समाचार पहुंच गया कि गजसुकुमाल सुनि निर्वाण प्राप्त कर चुके। समाचार पहुँचते ही महारानी देवकी के शोक का पार न रहा। समय राज्ञ परिवार दुःख के सागर में इब गया। दास-दासियों को भी गहरा श्राघात लगा।

खस समय भगवान् अरिष्टनेमि ने यदुकुल को संबोधन किया। बतलाया-शोक करने की आवश्यकता नहीं। गज मुनि छतार्थ हुए हैं। धन्य हैं वे जो शीघ ही निर्वाण के भागी हुए। उन्होंने मुक्त से भी पहले सिद्धि प्राप्त कर ली। उनके लिए शोक क्यों मनाते हो? वे अनन्त अच्य अव्याबाध सुख के भागी हुए हैं तो उनके लिए दु:ख मनाने की क्या आवश्यकता है? शरीर छूटने के लिए कुछ न कुछ निमित्त तो मिलता ही है। यह निमित्त न मिलता तो कोई दूसरा निमित्त मिलता। आखिर शरीर तो छूटने ही वाला था। ऐसा विचार कर सब लोग शान्ति धारण करो। शोक, संताप करके अपना अहित न करो।

इस प्रकार याद्व : कुल को सममा कर भगवान् ने धैर्य बँधाया श्रीर उन्हें श्रार्त-रौद्र ध्यान से मुक्त किया।

भगवान ने कहा—हे वासुदेव, चिन्ता क्यों करते हो ? तुम फिर अवतार लोगे और मेरे जैसे तीर्थंकर बनोगे। देवकी महारानी से भी कह दिया—तुम भी तीर्थंकर बनोगी। बलभद्रजी और रोहिणी को भी भावी तीर्थंकर होने की सूचना दे दी।

भगवान् अरिष्टनेमि के समय में इन्हों चार जीवों ने तीथ-कर गीत्र का बंध किया था।

भाइयो ! इस प्रकार निमित्त मिलने से आयु का अन्त आ जाता है। जो जन्मा है उसे मरना तो है ही परन्तु गरना इस प्रकार चाहिए कि फिर जन्म न लेता पड़े।

स्पष्ट है कि इस जीवन का भरोसा नहीं। किसी भी समय कोई भी निमित्त मिलने पर जीवन का अन्त आ सकता है। अत-एव भगवान की भक्ति और स्तुति करके इसे सफत बना लो। ऐसा अवसर पुगः अत्यन्त दुर्लभ है। जो भव्य जीव परमात्मा की आराधना करके इसे सफत बनाएँगे उन्हें आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा।

व्यावर २३-११-४७

श्रद्धा-सामर्थ्य

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितवुद्धिबोधात्, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रयशंकरत्वात्। धाताऽसि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥

भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्तशिक्तमान्, पुरुषोत्तम ऋषभदेव भगवन् ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक आपके गुण गाये जाएँ ?

महाप्रभो ! श्रापके केवलज्ञान की श्रची देवों ने की, श्रत-एव श्राप बुद्ध भगवान हैं-वास्तव में श्राप ही सचे बुद्ध है, क्योंकि विबुधगण श्रापके बोध की पूजा करते हैं; केवलज्ञान की उत्पत्ति के समय महोत्सव मनाते हैं। प्रभो ! आप शंकर हैं, क्यों कि प्राणी मात्र को सुख देने वाले हैं। जो प्राणी मात्र को सुख पहुँचाता है, वह सचा शंकर है। भगवान ऋषभदेव ने प्राणी मात्र को हिंसा का निषेध करके उन्हें दुःख से बचाने का उपदेश दिया और अनन्त सुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाया। अतएव भगवान ही वास्तव में शंकर हैं।

प्रभो! आप सचे धाता-विधाता हैं। इस कर्मभूमि के प्रारंभ में जब मनुष्य धर्मगार्ग से सर्वधा अनिभन्न थे और मोत्त तथा मोत्तमार्ग को नहीं जानते थे, तब आपने ही सर्वप्रथम प्रविष्या धारण करके, कठिन तपस्या करके और केवलज्ञान-दर्शन प्राप्त करके मोत्त का मार्ग प्रकट किया था। आपने ही सर्व प्रथम उद्घोष किया था—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोत्तमार्गः।

खर्थात्—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ख्रौर सम्यक्चारित्र-तीनों मिल कर मोच के मार्ग हैं।

इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। श्रापके लिए हीरा, पन्ना, माणिक श्रीर मोती श्रादि रत्न हैं श्रीर उन्हीं को पाकर श्राप श्रपने को धन्य मानते हैं; परन्तु मुमुद्ध जीवों की हांष्ट्र में वह सब पुद्गल हैं। साधारण पत्थर श्रीर मिट्टी का ढेला जिस कोटि में हैं, हीरा-पन्ना भी उसी कोटि में हैं। श्रापकी हिष्ट में उनका कितना ही मुल्य हो, पर ज्ञानियों की हिष्ट में उनका क्या मूल्य है? जो वस्तु श्रात्मा के कल्याण में साधक नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। श्रापके रत्न श्रात्म कल्याण में साधक तो हैं ही नहीं, उलटे बाधक होते हैं। उन रत्नों की चमक श्रापकी श्रांखों में ऐभी चकाचौंध उत्पन्न कर देती है कि श्राप वास्तिवक कल्याणमार्ग को-मुक्तिमार्ग को-

देख नहीं पाते। वे रत्न यदि आपके कब्जे में आये हुए हों तो आपके अन्तः करण में लालच पैदा करते हैं। ममत्व को जगाते हैं। उन्हें कोई ले न जाय, इस प्रकार की भीति उत्पन्न करते हैं। आपका चित्त उनकी सुरचा के लिए व्याकुल बना रहता है। और यदि आपके पास न होकर आपके किसी पड़ौसी के पास हुए तो आपके मन में ईपी डाह और द्वेष उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार दोनों स्थितियों में आपके लिए वे हानिकारक ही सिद्ध होते हैं।

श्रीर उनसे आपका लाभ क्या होता है ? वस्त्र सर्दी-गर्भी से बचा कर उपकार करते हैं। लज्जा की रक्ता करते हैं। अल-पानी से प्राणों का उपकार होता है और जीवन की रक्ता होती हैं। लेकिन रत्न क्या काम आते हैं ? आपके पास करोड़ों के रत्न हों श्रीर आप भूख से पीड़ित हों तो क्या रत्न खाकर भूख मिटा सकते हैं ? पानी की जंगह मोती का पानी पिया जा सकता है ? वे श्रापका तन ढंक सकते हैं ?

'नहीं!'

तो आपके रतन, जीवन की किसी भी आवश्यकता की साचात पूर्ति नहीं कर सकते। इसी कारण अर्थशास्त्री उन्हें असली अर्थ तक नहीं मानते।

श्राप कह सकते हैं कि हीरा श्रादि रत्नों से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सगर प्रतिष्ठा प्राप्त होने से क्या श्रात्मा का कुछ उपकार हो जाता है ? श्रात्मा के किसी गुण की वृद्धि होती है ? नहीं यह कुछ तो होना नहीं, वरन श्रहंकार श्रवश्य उत्पन्न हो जाता है, जिससे श्रात्मा की श्रधोगित होती है।

इस प्रकार भौतिक रत्न प्रत्येक दशा में छहितकर ही सिद्ध होते हैं। सच्चे रत्न तो वही तीन हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान श्रीर सम्यक्त्वाित्र । यह तीन रत किसी भी प्रकार से श्रात्मा का श्रहित नहीं करते, बल्कि सब प्रकार से हित ही करते हैं। कहना व्वाहिए कि इसके बिना श्राज तक न तो किसी का कल्याण हुआ है, न होता है श्रीर न हो सकेगा।

कई लोगों का खयाल है कि मुक्त प्राप्त करने के लिये अकेला ज्ञान हो काफी है और कुछ कहते हैं कि ज्ञान की आवश्य कता नहीं है, अकेला किया में ही मोच प्राप्त किया जा सकता है। प्रम्तु वास्तव में यह दोनों ही एकान्त हैं और अम हैं। औषध के ज्ञानमात्र से बीमारी दूर नहीं होता। नीरोग होने के लिए औषध को ज्ञानना और सेवन करना दोनों आवश्यक है। इमी प्रकार मोच प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान और चारित्र की आवश्यकता है। सम्यग्ज्ञान के प्रकृण करने से सम्यग्दर्शन का भी प्रहण हो जाता है, अत्र व उसके विषय में यहाँ चर्चा नहीं की गई है, परन्तु उसकी आवश्यकता कम नहीं है। सम्यग्दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र दोनों हो मिथ्या रहते हैं और उनसे मोच नहीं हो सकता।

इसीलिए भगवान ऋपभदेव ने इस कर्मयुग की आदि में बतलाया कि सम्बन्दर्शन, सम्बन्धान और सम्बन्धारित्र ही मोल का मार्ग है। इस प्रकार मोल के सार्ग का विधान करने के कारण भगवान ऋपभदेव ही वास्तविक विधात है।

जन भगवान अनन्तज्ञानों हैं, प्राणीमात्र को सुख उपजाने वाले हैं और मुक्ति का पथ प्रदर्शिन करने वाले हैं तो स्पष्ट है कि वहीं पुरुपोत्तम हैं। पुरुपों में जो उत्तम हो वह पुरुपोत्तम कहलाता है। भगर यह शब्द बिष्णु के अर्थ में भी हद है। भगवान ज्ञान हप से सर्वव्यापक होने के कारण विष्णु भी हैं और पुरुपात्तम तो हैं ही। जब ऋषभदेव भगवान् गृहाथावग्था में थे तो उस समय की समस्त प्रजा में छाप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे। युगिलया बहलती हुई परिस्थिति में पद-पद पर छनेक छड़चनें छनुभव करते थे छीर उस समय भगवान् के पास दौड़-दौड़ कर छाते थे। भग-वान् ही छपने छितशय ज्ञान के बल से परम करुणा भाव से प्रेरित होकर उन्हें नया मार्ग सुभाते थे। जब गृहत्याग कर दीचित हुए तब भी छाप ही सर्वश्रेष्ठ त्यागी रहे। इस प्रकार प्रत्येक दशा में छाप मुकुटमणि होकर ही रहे थे।

'नमोत्थुएं' के पाठ में भी भगवान की 'पुरिसुत्तमाएं' विशेषण दिया गया है। वास्तव में तीनों लोकों में तीर्थंकर से बढ़ कर उत्तम पुरुष अन्य कोई नहीं हो सकता।

ऐसे भगवान् ऋषभदेव को हमारा बार बार नमस्कार हो।

भाइयो! भगवान् ऋषभदेव प्रथम तार्थंकर हुए हैं श्रीर श्रान्तम तीर्र द्वर मगवान् महावीर हुए हैं। अभी आप जिनकी वाणी सुनते हैं, वह मृलतः भगवान की वाणी है। यह द्वादशांगी वाणी है। द्वादशांगी में तीसरा अंग श्रीठाणांगजी सुत्र है। उसके सानवं ठाणे से कल बतलाया गया था कि सात कारण मिलने पर जीव का अकाल में भी शरीर से वियोग हो जाता है। उसके आठवं ठाणे में क्या बतलाया गया है ? तीर्थंकर भगवान् फमिते हैं कि जिस साधु में आठ विशेषताएँ हों, वह अकेला विहार कर सकता है।

एकाकी विहार की पात्रता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम दर्शनसम्पन्नता होना आवश्यक है। दर्शनसम्पन्नता का अर्थ है— अद्धान की दढ़ता। विहार करते समय मुनि को नाना स्थानों में नाना प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, जिनकी अद्धा अलग-अलग प्रकार की होती है। ऐसे समय में अगर साधु की श्रद्धा सुदृढ़ न हो तो उसके किसल जाने की संभावना रहती है।

फिनल जाना अर्थात् श्रद्धा से च्युत होना कई प्रकार से हो सकता है। जिन-प्रणीत मार्ग पर श्रद्धा न रहना भी फिसल जाना है और विपरीत श्रद्धा हो जाना भी फिसल जाना है। जिसके अन्तःकरण में परिपूर्ण और प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है, वह किसी भी प्रकार से च्युत हो सकता है।

सम्पूर्ण त्राराधना का त्राधार सम्यक्श्रद्धा है। मोत्त के लिए किये जाने वाले अनुष्ठान सम्यग्दर्शन की विद्यमानना में हो सफल होते हैं, सम्यग्दर्शन के त्रभाव में कोई भो क्रिया सफल नहीं हो सकती।

जिस प्रकार साधु के लिए सम्यग्दर्शन की प्रगाद्ता श्राव-रयक है, उसी प्रकार श्रावक के लिए भी है। श्रावकधर्म का पालन
भी सम्यक्त्व के विना श्रसम्भव है। श्रावक यांद श्रद्धावान् न हो
तो वीतराग देव के द्वारा प्रतिपादित भोजभागे की साधना नहीं हो
सकती। सम्यग्दर्शन मोज रूपी महल की पहली सीढ़ी है। जो
पहली सीढ़ी पर ही पांव न रक्खेगा या पहली सीढ़ी पर पांव रख
कर नीचे फिसल जायगा, उससे श्रमली सीढ़ीयों पर चढ़ने की
क्या श्राशा की जा सकती है? जिसको वीतराग देव पर श्रद्धा नहीं
है, वीतराग की वाणी पर विश्वास नहीं है, जिसने श्रात्मा के स्वह्म को जाना-पहचाना नहीं श्रीर उस पर श्रद्धान नहीं किया है, वह
मोज्ञार्ग में श्रमसर नहीं हो सकता। श्रत्य सबसे पहले सम्यग्'दशन को प्राप्त करना चाहिए श्रीर उसे मजवूत बनाना चाहिए।

इस श्रम को छोड़ दो कि जैन छुत में जन्म लेने से श्राप सम्यग्ट ए हो गये। इस खयाल में भी मत रहो कि किसी के देने से श्रापको सम्यादर्शन हो जायगा। नहीं, सम्यादर्शन श्रापके श्रातमा की ही परिणित है, एक श्रवस्था है। श्रापकी श्रद्धा, किन या प्रतीति को निर्मलता पर सम्यादरान का होना निर्मर है। शुद्ध किन ही सम्यक्त को जन्म देती है। पर शुद्ध किन को उत्पन्न करने के लिए श्रनन्तानुबंधों कोध, मान, माया श्रीर लोग का चय, चयो पराम या उपशम करना पड़ता है श्रीर साथ ही दर्शनमोह की प्रकृतियों को भी जोतना पड़ता है। जब तक श्रापके भीतर तीत्र-तम कथाय मौजूद रहेगा, तब तक सम्यादर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। श्रीर सम्यादर्शन के श्रमाव में श्राप गोच की श्राराधना करने को भी समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए भाइयो! सब से पहले श्रप्तनी श्रद्धा को शुद्ध बना श्री।

सद्धाः प्रमदुल्लहाः। 🦂

संसार में सबसे कठिन काम है शुद्ध श्रद्धा प्राप्त कर लेना।
सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यक्च।रित्र की प्राप्ति में इतनी कठिनाई नहां
है। सम्यग्रशंन के श्रमाव में जीव श्रनादिकाल से भवश्रमण कर
रहा है। श्रीर श्रनन्त काल तक श्रमण करेगा, मगर जिसने सम्यकरव प्राप्त कर लिया है, वह श्रमर ज्ञान श्रीर चारित्र से रहित है
श्रीर कदाचित प्राप्त किया हुआ सम्यक्त्व नष्ट भी हो गया है, वो
भी उस जीव को श्रनन्त काल तक संसार में परिश्रमण नहीं करना
पड़ेगा। वह एक नियत श्रविध में श्रवश्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा।
यह सम्यग्दर्शन की महान् महिमा है। सम्यक्त्वरत्न से मुशोभित
तिर्यंच भी मनुष्य से श्रेष्ठ है श्रीर सम्यक्त्व होन मनुष्य पश्च के
समान है। जैसे पश्च को हिताहित का विशिष्ट विवेक नहीं होता,
उसी प्रकार सम्यक्त्वविहीन मनुष्य को भी वास्तिक विवे ह नहीं
होता।

श्राभिप्राय यह है कि सम्यादर्शन के बिना न साधुधर्म का पालन हो सकता है श्रीर न गृहम्य धर्म का ही। अतएव साधु श्रीर गृहस्य दोनों की शुद्ध अद्धा होनी चाहिए। अद्धावान न हो तो वीतराग देव का मार्ग क्यी रत्न हाथ से निकल जाता है श्रीर मनुष्य कृगाल हो जाता है। जिसे शुद्ध अद्धा की सम्पत्ति प्राप्त है वह श्रीमान है। जो शुद्ध अद्धा से श्रिष्ट हो जाता है वह कृगाल है।

कई लोग कहते हैं कि पहले तो इनकी श्रद्धा बहुत शुद्ध श्री, लेकिन अब नहीं है। मगर सच पूछों तो उन्होंने श्रद्धा पकड़ी ही कब ? यदि पकड़ लेते तो समस्त इन्द्रों के आ जाने पर भी वह नहीं छूट सकती थी। वास्तव में वह देभी आदमी था। अगर सची श्रद्धा वाला होता तो अरणक, कामदेव और चूलणीपिया आदि की तरह देवताओं का परीपह होने पर भी अडिंग बना रहता। इस प्रकार की अडिंगता जिसमें हो वहीं सची श्रद्धा है।

श्रद्धा उत्पन्न हो जाय तो फिर कहना ही क्या है ? देखो तु गिया नगरी के आवकों का शास्त्र में वर्णन श्राया है। देवता उन्हें दिगाने श्राये तो भी वे नहीं दिगे। ऐसे लोग हो श्रद्धावान् कहला सकते हैं।

इसी प्रकार साधु की श्रद्धा भी खूब पनकी-होती चाहिए। ऐसा नहीं कि गृहस्थ का रोटियाँ खाना है तो उसकी हाँ में हाँ मिला दे। जैसा वह कहे वैसे हो गीत गाने लगे! अगर कोई ऐसा करता है तो मसकता चाहिए कि वह श्रात्मकल्याए के लिए साधु नहीं बना है, वरन पेट भरते के लिए बाबा बना है।

एसे लोग सचमुच पेटू हैं, उदरंगरी है। वे इसलिए साधु यन गये हैं कि विना कमाये सीबी रोटियाँ मिलती रहें। मेला भरा है और उसमें हलवाइयों की दुकाने लगी हैं। बढ़िया-बढ़िया मिठाइयाँ सजा कर रक्खी गई हैं। उन्हें देखकर श्रमागा कंगला सोचता है-कब खाने को यह मिठाइयाँ मिलेंी!

सर्राफ को दुकान देखकर सोचता है-कब कंठा पहतने का सौभाग्य प्राप्त होगा ? इसी प्रकार मँगती स्त्री सोचती है-न जाने कब मेरा भाग्य जागेगा और यह सोने के गोखरू पहने को मिलेंगे ?

इमी प्रकार जो साधु मँगते के समान होता है, वह भी दूसरों की आकर्षक वस्तुएँ देख कर भूरता है। कोई चिल्लादार बढ़िया पगड़ी पहन कर आया तो वह सोचता है-मैंने ऐसी पगड़ी कभी नहीं बांधी! कभी किसी को मोतियों का कंठा पहने देखा तो अपने मन-में दीनता का अनुभव करता है और सोचता है-अफ़सोस! ऐसा कंठा मुभे कभी नसीब न हुआ!

इस प्रकार जिसकी विषयवासना शान्त नहीं हुई है, जिसका श्रन्त:करण लालसा से श्रमिभूत है, वह साधु कंगला के समान है, बल्कि कंगला से भी कुछ गया बीता ही उसे समस्तिए।

श्रद्धावान साधु ऐसे प्रसंग पर और ही प्रकार का विचार करता है। उसकी दृष्टि तात्त्रिकता की ओर मुकी रहतो है। वह अपनी रंगीन दृष्टि से पदार्थों को रंग कर नहीं देखता, वरन उन्हें नम्न रूप में, असली रूप में देखता है। अतएव वह सोचता है कि-मैं अनन्त बार देवलोकों में उत्पन्न हो चुका हूँ। वहाँ के काम-भोग मानवीय कामभोगों की तुलना में असख्य गुणा उत्तम हैं। दिव्य कामभोगों को तुलना में मनुष्य के कामभोग तुच्छ, अति-तुच्छ और निस्सार हैं। मैंने अनन्त वार उन कामभोगों को जन्वे-लन्वे समय तक भोगा, पर अन्त में वे छूट गये और मैं कीट-पतंगों में जाकर उत्पन्न हुआ। उन भोगों से आत्मा की तित नहीं हुई। यह ज्यों का त्यों लालायित बना रहा । जब दिव्य कामभोग भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते तो किर साधारण मानुषिक कामभोग क्या तृप्ति कर सकेंगे ? भोगों की श्रिभलाषा भोग भोगने से उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जिस प्रकार ईंधन मौंकने से श्राग बढ़ती ही चली जाती है। इन भोगों के श्रत्त में दुःख के सिवाय श्रीर क्या पल्जे पड़ता है ? तो क्या रक्खा है इन भोगों में ! संसार के सभी पौद्गलिक पदार्थ श्रात्मा के लिए हितकारी नहीं है। थोड़े दिनों रह कर वे श्रात्मा को मृढ़ बना कर दूर हो जाते हैं।

मन्द्सीर में एक शावक थे। उन्होंने श्रपनी श्रसीम लालसा को सीमित करने के लिए धन की मर्यादा कर ली। मगर मर्यादा करने पर उनके पास धन बढ़ता ही गया। तब साधुत्रों ने उनसे कहा-श्राप सुखी शावक हैं श्रीर श्रापने धन की मर्यादा करली है। चब उसने कहा-मैं मुट्टी भर--भर कर बाजार में फैंकता हूं, लेकिन खतम भी तो नहीं होता!

मगर थोड़े दिनों बाद पासा उलटा पड़ा। पूंजी समाप्त हो गई श्रीर बाजार का ऋण चढ़ गया। तब उनकी पत्नी ने श्रपने शरीर के जेवर उतार कर दे दिये श्रीर कहा—इससे ऋण मुक्त हो जाइए।

श्रपनी इस प्रकार बदली हुई अवस्था देखकर उस आवक ने कहा—कृष्ण महाराज की द्वारिका भी नहीं रही श्रीर महाप्रचंड रावण की लंका भी चला गई तो मेरी सम्पत्ति तो है ही क्या चीज ! जब स्वर्ण के प्राकार से सुशोभित नगरी भी बिला गई तो में किस गिनती में हूँ ? इसे कहते हैं अद्धा! श्रद्धा की परीचा समय पर ही होती है। विषम स्थिति में भी जो डिगती नहीं वही सची और पक्की श्रद्धा है।

भाइयो! जिसकी श्रन्तरात्मा में अद्धा जागृत हो जाती है, इसकी विचारधारा इतनी सही हो जाती है कि वह वास्तविक तत्त्र को ही देखता है। उसकी समस्त श्रमणाएँ दूर हो जाती हैं। उपर- उपर से किसी बात पर विचार न करके वह तथ्य का ही विचार करता है। श्रमर उसके यहाँ बेटा-बेटी नहीं है तो वह दुखी नहीं होता। वह सोचता है-देश और समाज में इतने बहुत बालक हैं, बालिकाएँ हैं, वह सभी मेरे ही तो हैं। फर्क क्या है? क्या कारण है कि एक घर में जन्म लेने के कारण सन्तान मेरी कहलाए और दूसरे घर में जन्म लेने से मेरी न कहलावे! श्रमर दूसरे घर में जन्मी सन्तान मेरी कहला सकती है ?

श्राखिर मेरी श्रीर तेरी कहने का श्रधार क्या है ? क्या मेरी कहलाने वाली सन्तान मेरी श्रात्मा का उपकार कर सकती है ? सुमें खर्मी के फलभोग से बचा सकती है ? सुमें खर्मी या मोच में भेज सकती है ? तो फिर श्रपनी-पराई संतान में वास्त्रिक श्रम्तर क्या रहा ? यह सब तो कल्पना का खेल है । जिसने जिसे श्रपना समम लिया वह उसका कहलाने लगा श्रीर जिसने जिसे पराया मान लिया वह पराया प्रतीत होने लगा। वास्तव में तो श्रात्मस्वरूप से भिन्न कोई भी जगत की वस्तु श्रपनी हो ही नहीं सकती।

सच्बी अद्धा क्या है ? वह कोई लड्डू अथवा कलाकंद नहीं है कि किसी ने परोस दिया और आपने ला लिया। अद्घाती बह श्रात्मिक ज्योति है जो अन्दर ही दीप्त होती है श्रीर उसका श्रातोक श्रत्यन्त उज्ज्वल होता है। उस ज्योति में वस्तु का वास्तर-विक स्वरूप प्रतिविभिन्नत होने लगता है। उस समय धन धूल के समान दिखाई देने लगता है। श्रद्धावान समम जाता है कि यह धन मेरा त्राण नहीं कर सकता। मुफ्ते कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता। मेरे दु:खों का श्रन्त नहीं कर सकता। ज्यादा बढ़ जायगा तो इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। यह धन मुफ्ते श्रपना पहरेदार बना लेगा। उस ज्योति के जाज्वल्यमान होने पर श्रम नहीं रहता, संशय मिट जाता है श्रीर विपर्यास का विनाश हो जाता है।

इस प्रकार की ज्योति आत्मा में जागृत होने पर ही संयम टिक्तो है। यह ज्योति न हो तो संयम पत्न ही नहीं सकता। कहा है—

संयमधारी महाराज, संयम-में चित्त लगावना ।

कई भाई दर्शन करने को आते हैं तो नई-नई पगड़ी, कुर्ता, कोट, चरमा आदि धारण करके आते हैं। और जब श्रद्धाहीन महाराज उनकी ओर देखते हैं तो मन में रोते हैं और कहते हें— मेंने तो ऐसे वस्न कभी पहने ही नहीं! मगर संयमधारी महाराज! ऐसी चीजों की तरफ चित्त को मत जाने दो।

घिष्या मोगरे छादि का इत्र तेल-फुलेल छादि सुगंधित वस्तुएँ लगा कर गृहस्य सुनिराज के पात छाते हैं, जिनके सौरभ से मादकता का भरना सा बहता है। वह सुगंध नाक में पड़ती है तो श्रद्धाद्दीन साधु की नाक छानन्द का छनुभव करने लगती है। लेकिन यह क्यों नहीं सोचता कि तू भी तो बहुत फूलों की शय्या इत्र छौर सुगंधित पदार्थ भोग कर छाया है। इन चीजों से तेरा क्या दल्याण होने वाला है!

संसार का ऐसा कौन-सा पुद्गल है जिसका उपभोग तूने नहीं किया है ? विश्व के कण क्या को श्रनन्त-श्रन्त वार अनन्त-श्रन्त रूप में तूने भोग लिया है। श्रव क्या रोप रह गया भोगने को ? यदि श्रव तक तुभे तृप्ति नहीं हुई तो क्या श्रव इस जीवन में भोगने से तृप्ति हो जायगी ? रे श्रज्ञानी जीव ! श्रपने मोह का त्याग कर। क्यों मन का नचाया नाचता है ? क्यों इन्द्रियों का गुलाम बन कर श्रपने भविष्य को संकटमय बनाता है ? यह विषय च्या भर विकृत श्रानन्द देंगे तो चिरकाल पर्यन्त घोर यातनाश्रों के कारण बन जाएँगे।

वीतराग महापुरुषों की वाणी तूने सुनी है, पढ़ी है और समिमी है। फिर भी तू इन कामभोगों के दु:खदायी परिणाम की नहीं समिम सका ? यदि यह परमपावनी जिनवाणी भी तेरी भोग- लालसा को नष्ट न कर सकी तो इस समिप्र संसार में दूसरा कोई खपाय नहीं है तेरे उद्धार का। कोई दवा नहीं है तेरी बामारी को मिटाने की। भाई परम पुण्योदय से तुमे यह स्थिति प्राप्त हुई है। इस स्थिति को प्राप्त करके तू गफलत में मत पड़। ठीक तरह वस्तु के स्वरूप का विचार कर और अपनी श्रद्धा को सही राह पर ले आ।

हे साधो ! अगर भोग-उपभोग संबंधी लालसा को तूने अपने हृदय-प्रदेश से समूल उन्मुलन न कर दिया तो तू सच्चे त्यागी का पद नहीं प्राप्त कर सकता। शास्त्र में स्पष्ट कहा है—

> वत्थगंधमलंकारं, इत्थीयो सयणाणि य । श्रच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइत्ति बुचइ ॥

वस्रों को, गंध को, श्राभुषणों को, स्त्रियों और शय्या श्रादि को जो विवश होकर नहीं भोगते हैं, वे त्यागी का दर्जा नहीं पा सकते।

मन में भोगने की भावना बनी है, पर लोकलज्ञा था संयोग न मिलने आदि किसी कारण से जो उपयुक्त भोगों का सेवन नहीं कर पाते, वे अपने आपको त्यागी भले प्रकट करें और दुनिया उनके वेप को देखकर भले साधु कहे, पर उसको हुंडी सिकरने वाली नहीं है। ज्ञानियों की दृष्टि में वे त्यागी नहीं हैं।

> जे य कते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठिकुव्वइ । साहीणे चयइ भोए, से हु चाइत्ति बुद्चइ ॥

सचा त्यागी वही है जो स्वेच्छ।पूर्वक कमनीय और प्राप्त हुए भोगों का भी त्याग कर देता है। जो भोगों को भुजंग समभता है, विपयों को विप या विपधर मानता है और उनसे दूर रहता है, उनकी कामना को भी मन में उत्पन्न नहीं होने देता, वही सचे त्यागों का पद प्राप्त करता है :

मुनि गृहस्थ के घर गोचरी के लिए जाता है और वहाँ तरह-तरह की वस्तुएँ देख कर सूरता है, उसे वह मिल तो जाती नहीं. फिर क्यां नियत विगाड़ता है ? नियत विगाड़ने से तेरा क्या लाभ होगा ? खरे, मंगते को क्या कोई कंटा देता है ? यह सब श्रद्धाहीनों की वृत्ति है।

जो श्रद्धावान् है, उसकी विचारणा निराली ही होतो है। वह सोचता है-एक लाख योजन ऊँचे सुमेर पर्वत के बराबर भी योद तूने मिश्री खा ली तो भी तेरी जीम सदा के लिए मीठी नहीं हो सकता । श्रद्य तक तूने कितना श्रन्न खाया है, कितना पानी पिया है, कुछ हिसाब है ? फिर भी भूख और प्यास नहीं मिटी तो पाव दो पाव गुलाब जामुन क्या तुमें सदा के लिए जुधाहीन बना देंगे ?

इस प्रकार विचार कर ज्ञानी पुरुष दुनियावी चीजों की वरफ अपने मन को नहीं जाने देते श्रीर कदाचित् इठात चना जाय तो तत्काल उसे अपने कावू में कर लते हैं।

चक्रवर्त्ती से बढ़कर भोग किसे प्राप्त हो सकते हैं ? शालिभद्र जैसे पुण्यशाली जीव के लिए स्वर्ग से बस्नाभूषण आते थे।
बत्तीस अप्सराओं को मात करने वाली पित्तयाँ थीं। जम्बूकुमार
को भी किस वस्तु की कमी थी ? मगर उन्होंने अपनी विराट
सम्पत्ति को घृल के सभान क्यों समका ? भोगोपभोगों का त्याग
कर अनगारपन क्यों धारण किया ? बड़े-बड़े सम्नाट् और राजा
आखिर इन कामभोगों से विरक्त हो कर संयम की शरण में क्यों
आये ? उनके मुकाबिले में आज के रईसों के पास क्या है ? फिर
भी कुछ सोच-समक कर ही वे त्यागी बने होंगे! तुमने उनकी
जीवनगाथाएँ सुन कर क्या सार निकाला ? क्या शिला प्रहण
की ? एक बार फिर विचार करो और सत्य तत्त्व को समकी।

भाइयो ! इन बाह्य पदार्थों की पोल एक बार नहीं, हजारीं बार खुल चुकी है। अन्त में यह घोखा देते हैं। सहायक नहीं हाते, उपकारक नहीं होते, वरन् अपकार ही काते हैं। अतएव इन पौद्-गिलिक पदार्थों पर से श्रद्धा हटाओ और आत्मा पर ही टढ़ श्रद्धा जमाओ। श्राखिर तो अपनी ही वस्तु काम आएगी।

दूसरों के नेत्रों से आप देख नहीं सकते, दूमरे के कानों से आप सुन नहीं सकते; दूसरे की पाचनशक्ति उधार माँग कर आप भोजन हजम नहीं कर सकते, इसी प्रकार दूसरे पदार्थों से आप सुख भी नहीं पा सकते। अपनी ही वस्तु काम आती है और अपनी वस्तु का अर्थ है आत्मा की सम्पत्ति। जो त्रिकाल में आत्मा को छोड़ कर कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता और जिसके लिए किसी दूसरे का अवलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है, वह आपकी वस्तु है। कहा है—

> एगो मे सासग्री ग्राया, नाणदंसणलक्खणो । सेसा मे बाहिरा भावा, सन्वे संजीगलक्खणा ॥

अर्थात—ज्ञान और दर्शन जिसका स्वक्ता है, वही एक सात्र खात्मा मेरा है। उस खात्मा के अिरिक्त शेष सर्भा पदार्थ पराये हैं सब संयोग से मेरे कहलाते हैं, परन्तु मेरे हो नहीं सकते।

इस प्रकार की श्रद्धा जिसमें उत्पन्न हो जाती है वही अपना करणाण कर सकता है। वहीं केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसकी अन्तरात्मा में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, वे कदाचित त्याग-वैराग्य के चेत्र में प्रवेश भी कर जाएँ तो भी टिक नहीं सकते। छोड़ कर भाग जाते हैं।

श्रद्धा का सुदृढ़ कवच जिसने धारण कर लिया है, उसे देव खोर दानव भी नहीं डिगा सकते। संशार की कोई भी शक्ति उसे पथश्रप्र नहीं कर सक्ती। वह साधु हो या श्रावक, ख्रयने धर्मे पर खटल बना रहता है।

कैंभी भी रेतीली नदी भीच में त्रा जाय, घोरी चैल दिन्मत नहीं हारता। वह रास्ता पार कर ही लेता है। वह बद्दन किये भार को बीच में नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मुद्द श्रद्धा वाला साधक अंगीकार की हुई साधना को पार लगा कर ही दम लेता है।

भाइयो ! यहाँ कायरों का काम नहीं, शूरवीरों की आव-श्यकता है। शूरवीर पुरुष अपने अटल एवं अविचल संकल्प से अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे महापुरुप केवलज्ञान नहीं पाएँगे तो कौन पाएगा ?

श्रद्धावान पुरुप श्रशंक भाव से काम करता जाता है। वह फल के लिए भी व्यय नहीं होता। वह जानता है कि कत्तंव्य का फल श्रवश्यं भावी है। श्राज प्राप्त हो या कल, कभी भी फल मिले, लेकिन श्राखिर तो मिल कर हो रहेगा। जो लोग करनी करते ही फल देखना चाहते हैं, समम्प्रना चाहिए कि उनमें श्रद्धा की कभी है। सचा श्रद्धालु सोचता है-श्रभी पार नहीं लगा तो क्या हुआ। फिर किसी जन्म में लग जाऊँगा। मैं तो अपना रास्ता काटने को उठा हूँ।

सुशहु कुमार पन्द्रह भव करके मोत्त में गये। कोई एक ही भव में मोत्त पा लेते हैं।

इस प्रकार अद्धा ही साधना का प्राण है। अद्धा ही से आत्मा का बल्गाण होता है। अद्धा साधना के पथ पर दृढ़ रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अत्वएव भगवान ने फर्माया है कि अद्धावन्त साधु ही अकेला विचरण कर सहता है। अद्धान बन्त स्वयं तिरता है और दूसरों को तारता है। इस प्रकार जान कर जो जीव अद्धा को धारण करेगा, वह आतन्द ही आतन्द का भागी होगा।

है के **ड्यावंर** कि के किया है। अ**२४-११-४७** क्रिक्ट के किया के

छागई ! वया ?

श्री दिवाकर दिव्य ज्योति

भाग १ से १८

मृल्य प्रत्येक भाग का २ उपया श्वमत्ते भाग भी जल्दी ही श्रापकी सेवा में पेरा किये जायेंगे।

> सर्वोपयोगी जैन साहित्य खरीदकर लाभ उठाघें।

यहाँ पर स्व॰ जैन दिवाकर प्र॰ व॰ पं॰
मुनि श्री चौथमलजी महाराज सा॰ के व्याख्यानों
में से संकलित सर्वोपयोगीभागों के सेट एवम् गर्थ,
पर्थ, पुस्तक तथा पूज्य श्री जवाहरलालजी म॰
सा॰ का जवाहर साहित्य कविवर्य श्री
म॰ की श्रमर कृतियां तथा भिन्न २
संस्थाओं द्वारा श्रकाशित सभी : ०
कार्यालय में शात हो सकती हैं। अ
करीदकर पित्रये एवम् प्रचार कीजिये

कें जानते कि सद्धर्म के राजा पंधार गये हैं ? विनीता जैसी विश्वात नगरी में, जो बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी, सहसा पता चलना कठिन था। इस कारण देवगण प्रभु के प्रापण की सूचना आकाश में दु दुभि बजाकर दिया करते थे।

देनदु दुभि की ध्वित बड़ी गंभीर होती थी। उसके मनोहर महिसे देशों दिशाएँ व्याप्त हो जाती थीं। वह तीनों लोकों के बीबों को भगवान त्रिलोकीनाथ के शुभ समागम की सूचना देती । देवों द्वारा बजाई जाने वाली वह दु दुभि मानों महाप्रमु की मीवजय की घोषणा करती थी और ध्वित के बहाने भगवान के

वन्नई जैसे शहर में कोई मुनिराज पहुँचे और विदार कर तो क्या पता चले ? पहले देवदुंदुभि के द्वारा तीर्थंकर भगवान् आगमन माल्म हो जाता था। आज इरितहारों के द्वारा खबर जातो है कि अमुक पण्डितजी या बड़े नेता पंधारे हैं तो उनका वन सुनने को आइए। कहीं-कहीं श्रीसंग्र के द्वारा घर-घर में कर सेवग ऐलान करता है कि अमुक महाराज पंधारे हैं तो उपान सुनने को पंधारना।

हाँ, तो कहीं ऐसा न हो कि भगवान् का शुभागमन हो वे वापिस भी पधार जाएँ श्रीर लोगों को पता ही न च ते ! वे मन में पश्चात्ताप ही रह जाय ! इस कारण सबको सूचना के उद्देश्य से देवता शाकाश में दुंदुभि बजाते हैं।

भाइयो ! क्या पुरविद्यानी थी उन त्रिलोकनाथ भगवान कर देव को ! कैला अनुपम और असाधारण तेज था उन उन प्रथम तीर्थं कर भगवान ऋपभदेव को हमारा ार हो।